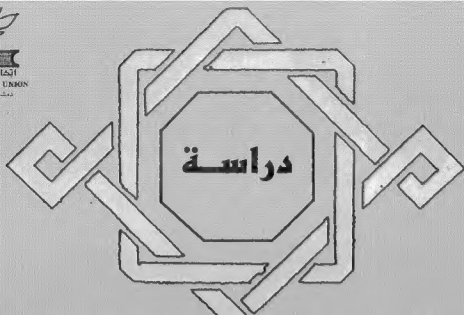

ARAB WRITERS UNION
DAMASCUS دمشق

الاسترقاق

دراسة في التاريخ العربي في الأرض

محمد عرب

الإِشْرَاق

_____ خلافة الإنسان في الأرض

الحقوق كافة
محفوظة
لاتحاد الكتاب العرب

E-mail : unecriv@net.sy

البريد الإلكتروني:

aru@net.sy

موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنت

<http://www.awu-dam.org>

تصميم الغلاف للفنانة: رولا عنقة

محمد عرب

الإِشْرَاقُ

خلافة الإنسان في الأرض

- دراسة -

من منشورات اتحاد الكتاب العرب

دمشق - 2001

مدخل

تأهت الحيرة في رحلة البحث عن الحقيقة. فالتقينا عصا الترحال، نطلب الإمداد من مالك النور... فأخذ بنا الحال في شهود صاحب الوصول إلى "قاب قوسين" وحضر أمامنا "لقد جاءكم رسول من أنفسكم" فسلمنا عليه أو علينا في الحضرة الإنسانية الجامعة، وسألنا عن الطريق.

فقبل: لا بد من الهجرة.. رفقاً مثل أبي بكر الصديق السابق بما وقر عنده في القلب..

أو عمرياً، اتحد مع اليقين فصارا اثنين وإن كانا واحداً في مرآة العين..
أو عثمانياً، سمح اليد، رقيق الفؤاد، يستحي من القيل والقال، فكان الشهيد.
أو بالوقوف على باب مدينة العرفان عند علي صاحب الأسرار، الدائر مع القرآن حيث دار.

فسألت طامحاً أن أكون عند الجميع بعد أن ذبت في شهود حضرات الجمال والجلال في سير الأصحاب.

فقبل لي: عند نهاية الطريق تشاهد المصطفى صلى الله عليه وسلم...
وعندها تشاهد الجميع بالقلب... وتفتح لك كنوز الأنوار... ولكن لا بد من المصاحبة في أول الطريق.. لا بد من دليل.. لأن الطريق صعب المسالك...
والأشواق العاصفة قد تقتل عقل الطالب قبل الوصول.. فيصبح مثل قيس مجنوناً في حب المحبوب... فلا تغامر بالسفر وحيداً... ولكن لا تكن مجنوناً بليلي إذا كانت هي الدليل، وكن عند المالك لا الملك..

فطلبت من الناصحين اختيار الحكيم.

فسألوني من تحب...

فقلت لهم: سلطان العارفين محيي الدين بن عربي.. لو كان حياً... فكلامه

بالنسبة لي دواء، ولا أعرف حكيماً مثله سقاني من رحيق الجمال، حتى حرت من شهود الحروف على شفتيه وقد صارت جلالاً...

فقالوا لي: اذهب إليه، واطلب منه الإمداد.

فسألتهم: إلى أين وهو بين الأموات من مئات السنين.

فقالوا لي: إن الحب يصنع المعجزات. لو طلب الفقير بالحب بنت ملك الملوك ستعطف عليه، وتنتظر إليه.. فكيف بمن يريد رفيقاً للوصول إلى المالك الرحيم.. وحبنا ليس سوى فيض من اسمه الرحيم.

أما سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن سلمان الفارسي: "سلمان منا أهل البيت" فصار الفارسي عربياً. بل صار هاشمياً. ثم إن الشيخ كان حاتمي العطاء في الدنيا، فكيف سيكون وقد صار روحاً في السماء؟

فتوجهت إلى المقام أطلب الإمداد، وأنا حيران بين بحار الأسئلة.

فغبت في بحر الظلمات... ثم أشرق نور... وصار سماء... وتكونت شمس... وفاضت الأسماء... فغبت في بحر الحيرة، وأنا أصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الأسماء، وسر النور المتجلي من صفاء الحقائق، بعد أن كان أخصاناً وأزهاراً وطرائقاً. فقطعت من الثمرة اللذيذة التي أزهرت بالإيمان... وفهمت أن العبودية هي السلطان... وأن الأمي لا ينطق ولا يكتب إلا بأمر الحق، وإن كان يعرف أسرار الكتابة والبلاغة والكلام. فقرأت "وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى".

ثم سألت وقد أذهلتني المسألة: هل المشكلة في السمع، أم في البصر لمن لا يسمع الكلام... ولا يبصر الألوان.

فقلت لي: إنها في قلب الإنسان.. وقلب الشيء حقيقته، فلا تغتر بصلاة من صلى، أو صيام من صام، إذا كان العقل في السوق يحسب الأموال.. أما قرأت قول الله تعالى: ﴿ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه﴾.

فحقيقة الإنسان إما عند الله، وإما في السوق.. فكيف سيصل الراكض في كل الدروب.

واقراً هذه الحكمة في إنجيل لوقا: "ما من خادم يستطيع أن يخدم سيدين. فأبما ييغض الواحد ويحب الآخر، أو يلزم الواحد ويرذل الآخر. لا يمكنكم أن تعبدوا الله والمال".

ثم تجلّى لي الشيخ وقادني إلى من قال: "إذا أردت أن تدخل حزمي فلا

نلتفت بالملك والملكوت ولا بالجبروت، لأن الملك شيطان العالم. والملكوت
شيطان العارف. والجبروت شيطان الواقف.

فسألت، أي محال سنطلب إذا ذبنا، وذاب القلب...

واستولت عليك سباحات الوجه المحرقة كلما امتد البصر...

وأشرقت في ليلك أقمار العاشقين تلوح لك، بأنها البداية، لا القصد...

وليس للغايات منتهى... وكل غاية درب...

أي محال سنطلب، إذا خرجت من ملكي وملكوتي والجبروت...

فقال لي الشيخ، إكسر كؤوس الوجد...

ولما كسرت كؤوسي... صار الوجود كأساً لغرامي،

فشربت... وشربت... وشربت... فما ارتويت

فأدركت أن عالم الهوى لا يحاط به وإن ذاقه القلب

فقال قلبي... إنها الدنيا.. وهذا الجمال

وأنت تطارد المستحيل...

تشرب إن ظلمت..

وتظلم إن شربت...

وتظل في يدك خيال...

وقال الوجود.. الآن جاء دوري

فكن لي كأساً لأشرب فيك أنوار

وكن لي خمراً لأشدد في جمالك أشعاري

لتعرف أي زهرة أشرقت حين كنت

وأي مجد فاضت فيه أكواني حين ظهرت...

ثم تجلى لي الشيخ في "الفتوحات" فقرأت:

"الإنسان الكامل الذي يدل بذاته من أول البديهة على ربه هو تاج الملك،

وليس إلا الإنسان الكامل. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله خلق آدم على

صورته" وهو الأول والآخر والظاهر والباطن" فلم يظهر الكمال الإلهي إلا في

المركب فإنه يتضمن البسيط، ولا يتضمن البسيط المركب. فالإنسان الكامل هو

الأول بالقصد، والآخر بالفعل، والظاهر بالحرف، والباطن بالمعنى، وهو

الجامع بين الطبع والعقل، ففيه أكتف تركيب، وألطف تركيب من حيث طبيعه، وفيه التجرد عن المواد والقوى الحاكمة على الأجساد، وليس ذلك لغيره من المخلوقات سواه. ولهذا خص بعلم الأسماء كلها، وبجوامع الكلم. ولم يعلمنا الله أن أحداً سواه أعطاه هذا إلا الإنسان الكامل. وليس فوق الإنسان مرتبة إلا مرتبة الملك في المخلوقات، وقد تلمذت الملائكة له حين علمهم الأسماء. ولا يدل هذا على أنه خير من الملك. ولكنه يدل على أنه أكمل نشأة من الملك. فلما كان مجلى الأسماء الإلهية صح له أن يكون للكتاب مثل التاج لأنه أشرف زينة يترن بها الكتاب. وبذلك التتويج ظهرت آثار الأوامر في الملك. كذلك بالإنسان الكامل ظهر الحكم الإلهي في العالم بالثواب والعقاب، وبه قام النظام وانخرم، وفيه قضى وقدر وحكم.

ثم همس صوت في أذني: لا تخلع تاج العقل بطاعة أهواء الجسم، فيصبح عقلك خادماً في إمارة صبيائك. قابل كنز حقيقة الجود، بحقيقة الحق الممدودة إليك لتعرف من أنت، وماذا أراد الحق منك قبل أن تدخل جنة حيرة العرفان، لا حيرة الضلال. لتشاهد ما خيا الله للإنسان من الملك، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب...

فسبحان من لم تتسع له السموات والأرض، ووسعه قلب الإنسان العبد، فسخرها له ليظهر المالك... ويظهر الملك.

إنها قصة الإنسان... وهو يبحث عن حقيقته في الوجود.

فأين كان قبل أن يكون...؟

والى أين سيمضي عندما لا يكون...؟

هل كان، ثم لن يكون...؟

لم إنه كان، ثم جاء، ثم ظهر بالأسماء، ثم مضى، فكان له في كل مكان وزمان.. صورة.. واسم...؟

ولكن الناس تاهوا في الخبر عندما فقدوا الأثر...

إذ كيف ستبصر العين وجه الحبيب المسافرين...

وهي عين لا تبصر غير الصور...؟!...

■ ■

مقدمة

ما هو الوجود وما هي حقيقته؟ هل للوجود غاية من الإيجاد، أم إن مظاهر الوجود المختلفة ومنها النبات والحيوان والإنسان ليست إلا نتيجة لمصادفات غير مقصودة نشأت في الطبيعة، وهذه المصادفات التي لا يعرف الإنسان عنها شيئاً ستذهب بكوننا الأرض بمصادفات جديدة لا نستطيع التأثير فيها، ولا نعرف شيئاً عن توكيدها وقوانينها؟ أم إن الحكمة الإلهية المحيطة بالكون هي التي تتصرف وفقاً لغاياتها؟ كيف سنعرف الحقيقة إذا كان جدال الإنسان لم يتوقف منذ ظهر الإنسان. فكانت مسيرة الجدال حول هذه الأسئلة ربما أطول مسيرة في حياة الإنسان حيث لم يشبعها لا الفلسفة ولا الدين ولا العلوم كلها. وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً. الإنسان يتقدم ويتعلم وترداد أسئلته وتزداد شكوكه ويزداد قلقه. فما هي الغاية من حياته، ومن وجوده، وإلى أين سينتهي بعد الموت؟ إلى التراب، أم إلى حياة خالدة جديدة؟ هذه الأسئلة كانت وستظل مرافقة للإنسان في عالمه الغامض، ومسيرته المجهولة، ومصيره المعلق. فمن أين جاء، وإلى أين سينتهي؟ ما هي بدايته، وما هي نهايته؟ لماذا خلق، ولماذا سيموت وهو لم يخلق باختياره، ولن يموت باختياره. بأي قوة خلقته ليخوض بحر للحياة، ويشهد ما فيها من حزن وفرح، وشقاء وسعادة، ثم استدعته للعودة من حيث جاء؟ ألا تشكل مثل هذه الأسئلة التي يطرحها كل إنسان على نفسه مصدراً للقلق والعذاب والحيرة عندما لا يعرف الجواب عنها. إذا كانت حياة الإنسان ستنتهي إلى التراب والفناء بأي طعم للحياة، وأي قيمة لها؟ ما فائدة الخير والشر لإنسان سيفنى مثل أي نملة أو دودة في وقت ما طال أو قصير؟ ما أكثر الأجوبة، وما أكثر الفلسفات التي حاولت أن تجيب فأصابت وأخطأت، إلا إنها ظلت في حدود ما قيمته عاجزة عن الإجابة. منذ البدايات كان الإنسان يحاول، عبر الفلسفات الشرقية واليونانية. منذ سقراط وأفلاطون وأرسطو وكل فلاسفة اليونان، كانت تجري محاولات مخلصة وجادة

للإجابة عن أسئلة الإنسان القلقة. من أين جاء وإلى أين سينتهي ولماذا؟.

وجاءت الأديان هي الأخرى لتجيب عن هذه الأسئلة. وبينما حاولت جميع الفلاسفات أن تبحث في العقل عن الإجابة، جاءت الأديان بأجوبة جاهزة غالباً لهذه الأسئلة الشائكة، وحملت معها فكرة الخلاص عن طريق تصعيد الروح. وقد وصل المسيح عليه السلام في دعوته إلى الخالص بالتركيز على الروح إلى الذروة. وكان موسى عليه السلام قد قام بإيصال شريعة التظهير الجسدي من قبل. ولهذا كان من الطبيعي أن يشكل العهدان القديم والجديد كلاً متكاملًا في بناء الحياة الإنسانية على أسس صحيحة. إلا أن العهد القديم والجديد تعرضا لتعديلات وإضافات ألفتتهما الكثير مما جاء به الرسolan موسى وعيسى عليهما السلام. وكان لموقف اليهود من المسيح عليه السلام أثره في انفلاق اليهود على أنفسهم، لاعتقادهم بأنهم "شعب الله المختار" والذي قننته قولان الأبحار اليهود يربطهم الشريعة الموسوية بالأنساب والسلالات اليهودية، مما جعل دين الله ديناً مطلقاً على اليهود بدون مبرر منطقي لإله هو رب العالم كله لا رب اليهود فقط. وإذا نظرنا إلى كل ما جرى من ضياع لأصول الرسلتين السماويتين اليهودية والمسيحية، والذي تدل عليه الإضافات المعترف بها على التوراة، وظهور عدة أناجيل معترف بها، مما يعرض كل ما وصلنا من التوراة والأنجيل إلى الشك بصحتهما، وإلى الاستنتاج بأن ما وصلنا ليس كلام الأنبياء وإنما ما فهمه السلايين من كلامهم، فإننا لهذا سنجد أن كل هذه الملاحظات التي حدثت نقودنا إلى الاستنتاج بأن العالم كان بحاجة لرسالة جديدة صحيحة لا تحريف فيها، وكان من الطبيعي لإله يريد من البشر أمراً ما أن يرسل إليهم من يحمل هذا الأمر، وأن يخاطبهم بلغة يفهمونها، وأن يختار لهذا الأمر الإنسان الموهل لحمل هذه الأمانة، والأمة الملائمة لنشرها. بهذا المنظار يجب أن نفهم ظهور الرسالة الإسلامية التي جمعت بين خطاب للعقل وتصعيد الروح عبر تطهير الجسد. فكانت شريعة للشرائع التي أرادها الله لخلقها. فجمعت بين الإيمان والعقل للوصول إلى الإجابة على أسئلة الإنسان الكبرى.

ومع ذلك فإن الذين بالغوا بالبحث عن الإجابة في العقل حجبهم عقلم عن المعرفة، كما إن الذين بالغوا بالبحث عن الإجابة بالإيمان لم يدركوا حتى وهم يكتشفون ما اكتشفوه أنهم توصلوا إلى الإجابة. وربما ظلوا في حيرة مما اكتشفوه ولذلك أثروا الصمت. وللقليول الذين صرحوا، اضطروا للإشارة إلى ما اكتشفوه بشكل غامض بسبب الظروف الاجتماعية التي كانت تحول بينهم

وبين التصريح بما اكتشفوه، لأن الجيل المسيطر والمفاهيم المغلوطة كانت تمنعهم من التصريح بالحقيقة، حقيقة الدين الحق المتمثل بالمعرفة، معرفة الله الصحيحة وليس بالطريقة التي يعرفه بها عامة الناس. لهذا حاول هؤلاء الذين وصلوا إلى معرفة الله أن يحيطوا كتبهم بالإشارات الغامضة والمصطلحات التي لا تتكشف إلا لمن وصل إلى مستوى قريب من العلم الذي وصلوا إليه. ولهذا فقدت هذه الكتب الكثير من تأثيرها لأنها لا تتكشف لغير العارف المنقذ، وعبر تجربة خاصة لها ما يؤيدها في حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع حارثة بن النعمان، أو الحارث بن مالك كما جاء في رواية ثانية: "عن أنس قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ استقبله شاب من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمناً بالله حقاً. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة، قال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظلمات نهارى فكأنني أنظر إلى عرش ربي بارزاً، وكأنني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون، وكأنني أنظر إلى أهل النار يتعاون فيها. قال: أبصرت فالزم. عبد نور الله الإيمان في قلبه. فقال: يا رسول الله! ادع لي بالشهادة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتودي يوماً في الخيل، فكان أول فارس ركب وأول فارس استشهد" (1).

فالوصول تحقق بعزوفه عن الدنيا. فرأى ما رأى من الجنة والنار ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإسراء الروحي. ومع ذلك جرى الإنكار على أهل المعرفة بعد ذلك. ولهذا استخدموا الإشارات لتجنب اتهامات الجهلاء لأن الظروف التاريخية كانت تحول دون التصريح بكل الحقائق، لأن مثل هذه الحقائق لن تكون مفهومة إلا لقلّة من الناس، فضلاً عما يمكن أن تنثيره من مشاكل وضلالات قد لا تعود على الحقيقة وقائلها بأي فائدة، إذا لم تعد بالضرر. ولهذا أثر هؤلاء أن لا يكشفوا إلا عن ظلال من الحقائق لا تخفى على الخواص اقتداء بمسجد العلماء والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: "لا تمنحوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم" (2) و"خاطبوا الناس على قدر عقولهم" (3).

وكذلك اقتداء بما جاء في إنجيل متى على لسان المسيح عليه السلام: "لا تطعوا الأقداس لسكّاب، ولا تطرحوا جواهركم قدام الخنازير، لنلا تنوسها بأرجلها" (4). ومن الملاحظ أنه قد ورد في الإنجيل ملاحظة حول هذه الفقرة في أسفل الصفحات تقول: "الكلاب والخنازير حيوانات نجسة" ولا ندري إذا

كان الخنزير نجساً فكيف يحال أكله! ولكن عصرنا الذي يشهد الاكتشافات اليومية، هذا العصر الذي أتبع فيه للإنسان أن يسير على سطح القمر، وأن بهبط بالمركبات الفضائية على سطح المريخ، وأن يكتشف بنور العلم عظمة الكون ومحدودية قدرات الإنسان وعجزه رغم علمه. هذا الإنسان الذي أصبح يعرف بأن الشمس ليست مركز الكون ولا الأرض كما كان يظن من قبل، وأن الأكوان ممثلة بالمجموعات المماثلة لمجموعتنا الشمسية والتي يحتمل أن توجد فيها الحياة، وأن يكون فيها بشر مبقونا بإبداعاتهم العقلية. كل هذه المسائل التي كانت تثير اضطراباً في نفوس السامعين غدت أموراً عادية مما يتيح المجال للإفصاح عما كان لا يفصح عنه إلا نادراً، بسبب ظروف اجتماعية وتاريخية وعلمية فرضت نفسها، مما كان يطوف في قلوب أهل المعرفة في شتى العصور. ولهذا ظل هذا العلم من علوم الأسرار التي لا تلقن إلا سرّاً من الأسناد إلى التلميذ أو من أهل المعرفة إلى من يرون فيه الأهلية والكفاءة لتلقي هذه الأسرار حفاظاً على مكانة العلم وغايته. لأن الهدف من العلم هو مصلحة الإنسانية. ولهذا إذا كان اللوح بالحقيقة يضر بالإنسان وسبقوده إلى الضلال فإن الأفضل عدم البرح بالحقائق إلا لأهلها لئلا يدوسوها. ومع ذلك فإن القليل من العلم الذي باح به أهل المعرفة كان يثير الشجون والحيرة والقلق في النفوس، مما بات طبيعياً في عصرنا بل أصبح من الحقائق التي لا يجادل فيها مجادل. وقد أُنشِرَ القرآن والأحاديث النبوية إلى وجود المخلوقات في الكون بشكل صريح فقال الله: **(ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة)** (5). وجاء في الحديث: قال الله عز وجل: يا جبريل إني خلقت ألف ألف أمة، لا تعلم أمة أنني خلقت سواها لم أطلع عليها اللوح المحفوظ، ولا صرير القلم، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون ولا تسبق الكاف النون" (6).

وقد قال الشيخ أحمد الرفاعي: "له سبحانه من مصنوعاته ومخلوقاته في السماء الرابعة بحر رمل يجري مثل جريان الريح العاصف بقدرة من خلق السموات والأرض لا يعلم طوله ولا عرضه إلا الله تعالى. ولا يدري من أين بجسيه وإلى أين يمشي إلا الله تعالى. بكل ذرة منها دنيا مثل دنياكم هذه. وما من ساعة تمضي في الليل والنهار إلا والله تعالى فيها قيامة تقوم على قوم وميزان ينصب، وصراط يمد، وقوم يدخلون الجنة، وقوم يدخلون النار، غير هذه التي ذكرت لنا، وغير هذه الجنان الموعودة لنا إن شاء الله تعالى" (7).

كان مثل هذا الكلام يدعو إلى التساؤل فهل لدى هؤلاء الناس أدیان وأنبياء مثلنا، وأفكار وعلوم مثلنا؟. أو هل متصل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث "رحمة للعالمين" إلى هؤلاء الناس. وهل العالمين كل الوجود أم أرضنا فقط، وهل الحقيقة المحمدية هنا نفس الحقيقة المحمدية هناك. وهل الحقيقة المحمدية السارية في الوجود عائدة للمعنى أم للصورة؟. وفي حديث ذكره الشيخ محيي الدين بن عربي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لقد خلق الله ألف آدم قبل آدم" وجاء عن علي رضي الله عنه قال: "خلق الله سبعين ألف آدم قبل آدم أبي البشر" (8). ويؤيد القرآن هذه الحقيقة بقول الله: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ﴾ (9). وهذا التأكيد نفسه يتكرر في عدة آيات.

وهذا الكلام يقود إلى تساؤلات لا تقل إثارة عن التساؤلات التي بثرتها كلام القرآن والحديث وأهل المعرفة، وإن كان المقصود من مثل هذه الأحاديث الدلالة على قدم الإنسان في الوجود وبالتالي تتابع الخلق الإنساني بعد قیامة ذرية أبينا آدم في وقت لا يعلمه إلا الله. لهذا كانت كتب الشيخ محي الدين وأمثاله لا تقتنى ولا تقرأ إلا سرا. وما زال بعض المسلمين يحرم قراءتها لأسباب مختلفة. فبعض العلماء يحرمها لسوء ظنه بالشيخ، وبعضهم يحرمها لصعوبة فهمها على القارئ غير المتمق مما لا تطبق بعض العقول فهمه وإدراكه، رغم أن فيها من الإشارات إلى بعض الحقائق المكتشفة حديثاً، مما يذهل العقول. قیماً إلى العصر الذي عاشوا فيه، والوسائل العلمية التي لم تكن بحوزتهم. فشاهدوا ببصورتهم ما نعجز عن مشاهدته بأدوات الحضارة المعاصرة. فإضافة إلى الإشارات القرآنية عن العوالم المأهولة، تحدث الشيخ محي الدين بن عربي عن حفظ الجو للكلام الذي يقول به بعض العلماء الغربيين حديثاً فقال: "الحروف الهوائية اللفظية لا يدركها موت بعد وجودها، بخلاف الحروف الرقمية. وذلك لأن شكل الحرف الرقمي والكلمة الرقمية تقبل التغيير والزوال. لأنه في محل يقبل ذلك، والأشكال اللفظية (هي) في محل لا يقبل ذلك. ولهذا كان لها البقاء، فالجو كله مملوء من كلام العالم، يراه صاحب الكشف صوراً قائمة" (10). وقد نبه القرآن والأحاديث النبوية بلغة معاصرة لكل الأزمان إلى حقيقة تدوين كل ما ينطق به الإنسان من أجل الحساب.

ولكن رغم ما في هذه الكتب من العلوم ومن محاولات لربط الدين بالعقل والعلم والمعرفة، فإن ظروفاً كثيرة أدت إلى جعل هذه الكتب حكراً على عدد

من الناس استغلوا في بعض الأحيان لمآربهم الشخصية وتفسيراتهم السطحية، مما أساء إلى سمعة مؤلفيها، وشوه محتواها، وأدى إلى تحريمها أحياناً حرصاً على سلامة الشريعة من ضلال الضالين، وجهل الجاهلين. وأخص بالذكر كتب الشيخ محي الدين بن عربي كمثال على ما تعرض له من اتهامات بسبب سوء الفهم لكتبه أو تصرف متصوف جاهل وضع الشريعة في جيبه وادعى أنه من تلاميذه وأن الشيخ أستاذه، أو أستاذ أستاذه. وكل المتصوفة يقولون عن الشيخ إنه سلطان العارفين أو سلطانهم. ولكن لو سألتهم ماذا تعرفون عنه، فإن الجاهل منهم، وهم كثيرون، سيقول لك إنه يقول "بوحدة الوجود" أو "الحلول" مع إن الشيخ لم يقل مثل هذا الكلام. وهو العارف بالحقائق. ولهذا قال: "إن الله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" (11).

وقال أيضاً: "لا حلول لأن الشيء لا يحل في ذاته، فإن الحلول يعطي ذاتين" (12). وقال: "أنت أنت وهو فاحذر أن تقول كما يقول للعاشق - أنا من أهوى ومن أهوى أنا - فهل قدر على أن يرد العين واحدة. والله ما استطاع، فإن الجهل لا يستطيع فأنت بذكره وذكر من يهوى. ففريق واعتقد الفرقان تكن من أهل البرهان، لا بل من أهل للكشف والعين، قد علمت أن ثم غطاء يكشف وقد آمنت به فلا تغالط نفسك بأن تقول أنا هو وهو أنا" (13). وقد نفى بشكل مطلق أي قدرة للإنسان على معرفة الله، كما هو، لكي لا يدعي مدع مثل هذه المعرفة المستحيلة. فقال: "لو علمته لم يكن هو، ولو جهلك لم تكن أنت. فبعلمه أوجدك، وبعجزك عبثته" (14). فنحن نعرف عن الله.. عن آياته في خلقه.. ليس أكثر من ذلك.

ومع ذلك، فإننا لا بد أن نعتز بصعوبة قراءة كتب الشيخ ابن عربي، وربما استحالة فهمها دون مساعدة خبير بها، مما يبرر إلى حد ما النصيح بعدم قراءتها دون مرشد عارف بها. وكدليل على هذه الصعوبة نقدم ما قاله الدكتور أبو العلا عفيفي، بتواضع يدعو إلى الإعجاب، عن معاناته حين حاول أن يقوم بدراسة كتاب ابن عربي "قصص الحكم" لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة كامبردج عام 1927. وكان قد اختار هذا الكتاب باقتراح من المستشرق الانجليزي المعروف نيكولسون، كما قال: "قبلت دعوة الأستاذ نيكولسون وأقبلت على قراءة كتب ابن عربي مبتدئاً بالقصص فقرأته مع شرح القاشاني عليه عدة مرات، ولكن الله لم يفتح علي بشيء! فالكتاب عربي مبين، وكل لفظ فيه إذا أخذته بمفرده مفهوماً المعنى، ولكن المعنى الإجمالي لكل جملة، أو لكثير من

الجميل، ألفاز وأحاج لا تزدد مع الشرح إلا تعقيداً وإمعاناً في الغموض. ذهبت إلى الأستاذ أشكوه حالتي، وأذكره بأن هذه أول مرة استصنى علي فهم كتاب بالسغة العربية إلى هذا الحد. فنصحني بترك الفصوص والإقبال على كتب ابن عربي الأخرى، فقرأت منها نيفاً وعشرين كتاباً ما بين مطبوع ومخطوط، منها الفتوحات المكية. وهنا بدأت تتكشف لي معاني الشيخ ومراميه بعدما أصبحت على إلف باصطلاحاته وأساليبه. فلما عدت إلى الفصوص وجدته مع صغر حجمه خلاصة مركزة لأمّهات تلك المعاني، ووضح لأول مرة ما كان منه مستغلقاً، وأصبح يسيراً علي فهم ما ألفيته بالأمس عسيراً⁽¹⁵⁾. فإذا كان هذا حال المختص بالفلسفة الإسلامية مع ابن عربي، فماذا سنقول عن حال غير المختص. ومع ذلك فإن د. عفيفي أخطأ في فهم بعض إشارات ابن عربي وكلامه. ولهذا سيقول: "ولكن ابن عربي وإن وُهب بسطة في الفكر والخيال، وعمقاً في الحس الروحي، يعوزه المنهج الفلسفي الدقيق والتحليل العلمي المنظم. فهو من غير شك فيلسوف صاحب مذهب ومؤسس مدرسة، ولكنه فيلسوف أثر أن يهمل منهج العقل الذي هو منهج التحليل والتركيب ويأخذ بمنهج التصوير العاطفي والرمز والإشارة والاعتماد على أساليب الخيال في التعبير"⁽¹⁶⁾. ومع أن ابن عربي لم يقل عن نفسه إنه فيلسوف، والفرق بين كلام العارف وكلام الفيلسوف كالفرق بين المشاهد وغير المشاهد، مع ذلك فإن د. عفيفي لم يفهم المنهج العقلي الذي سار عليه ابن عربي، ولم يدرك معنى "الخيال في التعبير" كما يتضح من كلامه. وسوف يقع في نفس الإشكالات تقريباً الدكتور نصر حامد أبو زيد في كتابه "فلسفة التأويل - دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي"⁽¹⁷⁾. وهذه مشكلة استوجبت التوضيح وإن كانت لا تستوجب التحريم، أي تحريم كتب الشيخ، لأن القرآن نفسه أبيحت قراءته للعالم والجاهل.

ولسنا هنا بصدد عرض الأخطاء التي وقع فيها بعض الباحثين في كتب ابن عربي، ولكننا أرعدنا الإشارة إلى الصعوبات التي يتعرض لها قراؤه، ومواء الفهم الذي قد يتوصلون إليه حينما يعتمدون على قدراتهم العلمية والبلاغية لدراسته، دون سلوك طريق العبادة والطهارة وتنقية سريرتهم وعلائقهم، مما يحصل دون الوصول لإشراق قوى العقل للكاينة في الإنسان التي سيعرف بواسطتها نفسه وربّه معرفة اليقين. لأن تكوين الإنسان هو المعلوم الأقرب والدليل الأعظم على الله، وابن عربي وأمثاله كتبوا كل كتبهم لمساعدة الناس على تحقيق هذه الغاية، تجسداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من عرف

نفسه عرف ربه⁽¹⁸⁾. لأن من عرف نفسه ورّبه، سيتصرف في حياته تصرف العبد المطيع لله عن معرفة ويقين، فلا يعدو مقامه، ولا يتجاوز حدوده، ويعطي لكل صورة في الوجود حقها الذي تستحقه، وإن كان في باطنه كالنحلة التي لا تأكل إلا طيبها، ولا تخرج إلا طيباً، كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن.

إننا والحمد لله ونحن ندخل القرن الواحد والعشرين، وقد توصل الإنسان إلى ما توصل إليه من اكتشافات على الأرض وفي الفضاء، قد يكون أن الأوان للكشف عما يحمله الدين من معرفة تلبيق بأجيالنا المعاصرة التي لم يعد يكتفيها منطق آمن ثم فكر، بل إنها تحتاج إلى للمعرفة لكي توفق بين الدين والعلم. وقد جاء في القرآن: **(سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يعطوا أنه الحق)** (19). إن آيات الله تتابع بدون توقف عن طريق العلم وجهود الإنسان المبذولة لاكتشاف الفضاء وسبر أغوار الأرض والتعرف على أسرار عالم النبات والحيوان، والمعجزة الكبرى للإنسان من العالم وكثره وغاية الغايات في الإبداع الإلهي، حيث خلقه على صورته وأعطاه الخلافة في الأرض ليكون المسؤول عن الأمانة الإلهية الموهوبة له عن جدارة واستحقاق لقدرته على أداء هذه الأمانة. ولكن قبل أن نخوض في فحوى هذه الأمانة لا بد أن نبدأ من معرفة الله الواهب، لكي نكون على مستوى المعرفة عندما نبلغ اليقين والطمأنينة إلى حقيقة هذه المعرفة ومغزاها. وإنما إذ نحاول فإننا سنعرض لكل ما أثارته الألبان والفلسفات المثالية والمادية دون التعرض للتفاصيل التي لا ضرورة لها والتي لا تضيف جديداً إلى المعرفة التي نبحث عنها. إذ لا فائدة من استعراض الأسماء الكثيرة التي مرت في تاريخ الفلسفة أو استعراض الجدل الذي قام بين الفقهاء والفلاسفة المسلمين من شتى المذاهب ما دمت نريد للوصول إلى الحقيقة عبر أقصر الطرق وأسهلها. وإني أحب أن أشير إلى أنني لست من الذين يدعون الإبداع فيما أعرضه لإنصافاً لنفسي ولغيري، وإنما أنا من المتبئين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما قرأته من الشروح التي قام بها عدد غفير من المسلمين لفحوى الرسالة وحقيقتها منذ بدايات الإسلام إلى عصرنا الحاضر. وأخص بالذكر لما كان له من تأثير علي فيما توصلت إليه وفهمته من أستاذي الروحي الشيخ محي الدين بن عربي الذي تعلمت منه كل ما استغصني علي من الأمور التي لم يتح لي استيعابها إلا بقراءة كتبه التي هي بحق كما فهمتها الشرح العبقري لكل ما جاء به

رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل لم يفتح لي الاطلاع على مثيل له في كل الثقافات والشروح التي اطلعت عليها. وإنني إذ أعرض بعض ما شهدته في القرآن أو الحديث الشريف لا أدعي نفسي سوى محاولة تجميع بعض ما رأيته في هذه الكتب وصياغته بأسلوبى الخاص، وإنني أقبل لوحدي مسؤولية سوء الفهم أو أي أخطاء أو استنتاجات لا تتفق وجوهر المعرفة الإسلامية التي احتوت على إجابة عن كل التساؤلات التي نحن بصدها. فكل المسلمين في الحقيقة تلاميذ لأستاذ الأنبياء، فكيف إذا كنا تلاميذ التلاميذ. نسأل الله المغفرة والعفو وأن يجعل ما نقوم به من عمل لوجهه الكريم، فهجرتنا إليه وكلامنا إليه. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن البعض هاجر لامرأة يصيبها أو مال ينتفع به فقال صلى الله عليه وسلم: "كل لما هاجر له". وإذا كنا لا نملك إلا القليل من العلم، وهذا ما يشهد به العلماء رغم كل المحاولات المعرفية المبذولة. وقال الله: ﴿وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (20). وقال الخضر عليه السلام وهو الذي كلف بتعليم سيدنا موسى: "علمي من علم الله كطائر غط منقاره في بحر من الماء وخرج بقطرة واحدة". فإذا كانت هذه حدود المعرفة الإنسانية للكاملين فماذا نقول عن علومنا؟. ولكن ما لا يعرف كله لا يترك كله. فإبنا لهذا أثرنا أن نطرح في هذا البحث ما تعلمناه وفهمناه مع عجزنا وضعفنا ونحن لا نملك إلا الإخلاص لله ولرسوله الأمين وللناس أجمعين من ذرية آدم.

■ مراجع المقدمة

- 1- كنز العمال - رقم 13/36991.
- 2- ابن عربي - الفتوحات المكية ج 8 ص 259. "م" وهي إشارة إلى الطبعة المحققة.
- 3- محمد الرفاعي - قلادة الجواهر، ص 163.
- 4- إنجيل متى - ص 13.
- 5- سورة الشورى - الآية 29.
- 6- كنز العمال - رقم 10/29844.
- 7- محمد الرفاعي - قلادة الجواهر - ص 163.
- 8- اللؤلؤ - المجموعة النادرة لأبناء الأئمة الأربعة، ص 40.
- 9- سورة ق - الآية 36.

- 10- ابن عربي- الفتوحات المكية، ج3 ص207م
- 11- ابن عربي- الفتوحات المكية، ج4 ص2، الطبعة غير المحققة.
- 12- ابن عربي- الفتوحات المكية، ج4 ص71، الطبعة غير المحققة. وقد أشرنا إلى الطبعة المحققة بـ م.
- 13- ابن عربي- الفتوحات المكية، ج4 ص401، الطبعة غير المحققة.
- 14- ابن عربي- الفتوحات المكية، ص212/ ج1م.
- 15- د.أبر الملا عفيفي- فصوص الحكم والتعليقات عليه- ص21.
- 16- المرجع السابق- ص9.
- 17- د.نصر حامد أبو زيد- فلعفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي.
- 18- ابن عربي- الفتوحات المكية، ص286/ ج1م.
- 19- سورة فصلت الآية 53.
- 20- سورة الإسراء الآية 85.

الفصل الأول :

الإشراق بالعقل

وسيلة المعرفة

منذ بدأ الحوار الذي نحن بصنوده في البحث عن وسيلة المعرفة التي يقوم الإنسان بواسطتها في اكتشاف أسرار عالم المعرفة، أي معرفة كانت ومن أي مستوى. فما هي هذه الأداة وما هو مدى صلاحيتها في اكتشاف المجهول. وهل هذه الصلاحية مطلقة أم إنها صلاحية نسبية قابلة للصواب والخطأ. أعتقد بأننا لا نختلف بأن الأداة الوحيدة المتاحة لنا استخدامها في معرفة الوجود هي الإنسان بكل ما يملك من قوى. وهذا الإنسان يجب أن يملك من الوسائل لإدراك الوجود المحيط ما يعادل الوجود المطلوب إدراكه وإلا فإن المحاولة لن تتجح. وكمثال على ذلك إذا كنت أريد أن أقوم بوزن ألف كيلوغرام من الحديد لا بد لي من ميزان مناهب للقيام بهذه العملية. ولكن إذا كان لدي ميزان لا يزن إلا عشر كيلوغرامات فإنني أستطيع أن أقوم بعملية الوزن على مراحل، كل مرحلة عشرة كيلوغرامات حتى أصل إلى الوزن الصحيح. وإنني أستطيع باستخدام المراحل أن أزن في هذا الميزان ملايين الأطنان، وأن أتأكد من صحة الوزن ما دامت كل العمليات التي أقوم بها صحيحة. والعقل في هذا الإطار هو ميزانه وهو الميزان الوحيد المتاحة والذي نحكم به على الحقائق. فالإنسان هو الوجود مختصراً. والعقل هو الإنسان مختصراً. وهكذا سيكون لدينا وجود غير معروف، يقابله في الطرف الآخر الإنسان الوجود مختصراً. وميزان حاكم بين المشهود والموجود، والشاهد الإنسان. هذا الميزان هو العقل، يحكم على الشاهد والمشهود، فهو كالمؤشر بين كفتي الميزان.

ولكن من أين لي الحق بالاطمئنان إلى صحة ما يشهده العقل. وقد أخطأ كثير من العقلاء والفلاسفة والعلماء، وما زالت الآراء تتناقض والأفكار تتصارع وكلها من إنتاج العقل ولحكامه؟ ومن أين جاء العقل ولماذا ساعطيه هذه الصفة والصلاحية في الحكم على الوجود؟ لهذا قد يكون علينا أن نعود إلى فهم حقيقة الإنسان. فالإنسان من حيث التركيب، وليس من حيث الخلق، فخلقه الله. هو من الطبيعة وهو من مادتها كما نشاهد من نموه بها وغناء عناصره فيها

عند الصوت، والطبيعة هي الأم الحامل لأسرار الوجود وصوره، كما إن آدم يحمل ذرية كل أبناء آدم بالقوة لا بالفعل، والطبيعة لا تستطيع أن تظهر غير ما فيها، كما لا تستطيع أن تخفي ما فيها وإن خفي علينا. ولهذا إذا نظرنا إلى عوالم النبات والحيوان من حيث الحقيقة نجد كل هذه الكائنات مركبة من عناصر الطبيعة، والطبيعة تشبه إلى حد بعيد حروف اللغة. فكما تتألف الكلمات التي يتحدث بها البشر ويدعون من عدد من الحروف لا تتجاوز في لغتنا العربية ثمانية وعشرين حرفاً. فكذلك الطبيعة تتألف من عناصر أو جواهر أو حروف، وهذه العناصر هي التي يتركب منها إبداع الطبيعة في النبات والحيوان والإنسان في كل عصر ومرحلة من مراحل الزمان. وقد يكون من المناسب لتبسيط المسألة أن نقول: إن حروف الطبيعة التي اتفق عليها الأقدمون، وهي التراب والماء والنار والهواء، هي الحروف التي يكون الله منها ما يريد إظهاره في الوجود ويدفع به إلى الظهور. والوجود هو الوجود نفسه لا غيره. الوجود الكامن في الكل. لهذا كان النبات في مرحلة هو الطور الأعلى لتعبير الوجود عن نفسه. وفي مرحلة ثانية كان الحيوان أكثر كمالاً لأنه أكثر تعبيراً وأكثر تحرراً. كان النبات هو طفل الطبيعة الذي لا يستطيع أن يبتعد عن ندي أمه، بينما كان الحيوان هو مرحلة مراهقة الطبيعة وشبابها الذي أصبح فيه الطفل يجري على هواه، ولا يتعلق بندي أمه طوال الوقت. ثم جاء الإنسان المنتصب على قدميه ليظهر ليس فقط حكمة الطبيعة وقوتها وجمالها بل عزتها وعظمتها. فهو صورة التراب والماء والهواء والنار المتحولة إلى اعتزاز بوقوفه الوقور بين يدي الأيوين، الشمس والكواكب المرسلة بتأثيرها ودفئها إلى الأرض، والأم الحاملة والمغذية والواهب له الجسد من الأرض. ولهذا كان الإنسان بالحقيقة هو المرأة العاكسة لحروف الطبيعة كلها. فهو عندما ينظر إلى نفسه ويصير تركيبه وتغذيته سيد نفسه بأنه من هذا المزيج من عناصر الطبيعة. وعندما ينظر إلى عقله سيدك بأن هذا العقل النافذ في الصور والحاكم على الوجود ليس غير هذا الوجود المركب من نفس العناصر وقد تجلى في صورة جديدة هي صورة للمعرفة التي ستطلق بفضل اللسان بتمجيد الوجود في حروف اللغة المترجمة إلى كلمات في لوحة الحق الخالد، وهذا العقل المؤشر بين كفتي الميزان، بين وجوده اللقائي، والوجود الخالد، لغز من ألغاز الطبيعة المنظهرة في صورة من الصور غير المادية، مثل الضوء الذي يدرك أثره ومصدره ولا تعرف مادته. فهو نور الشمس الذي أشرق بالإنسان ليحرق به حجب ظلمة الكون، ويعرف أسرار الكهرباء والالكترون والنزرة

ويطير الطائرات والمركبات الفضائية باستخدام قوانين الوجود المكونة بالوجود والمصنوعة بالمعرفة الإنسانية. ما أصغر حجم الإنسان بالقياس إلى الوجود. ولكنه مثل الساعة التي تقيس حركات الكواكب ودورانها بالثواني والدقائق وهو مخترع الساعة وفقاً لنظام الكون. إنه العقل المتجلي عن الكون ليشهد الكون. وهو بحجمه المادي لا يقاس بالكون ولكنه بحجمه المعنوي يتسع ليشمل كل الكون. ننظر إلى الخيال في الإنسان، هذه القدرة العجيبة، فلو قلنا للإنسان إن هناك مليار مليار مجموعة شمسية مثل مجموعتنا فإنه سيستعجب بسهولة هذه المساحة الشاسعة لكون يمثل هذا الحجم بواسطة الخيال الذي سيمتد بشغافية ليصير ويشهد صور الحياة في هذه الأكوام ويرسمها. وهو ما هو الإنسان بالقياس إلى حجمه؟ لهذا عندما نقول إن الإنسان هو مختصر الوجود وهبته، فهو أيضاً الصورة المقابلة له والعارفة به وبعظمته. ولا تُعرف عظمة العظيم إلا من عظيم. كما لا يُقدر الحكمة إلا حكيم. لهذا يجب أن نطمئن إلى طبيعة العقل الإنساني وصدق أحكامه لأن الإنسان بما جُمع له في نشأته احتوى على كل عناصر الوجود. فهو من جهة الروح يحمل سر العقل وعظمته، وهو من ناحية الطبيعة يحمل كل عناصرها وما نشأ فيها. إذ فيه ما يشبه النبات في نموه كالشعر، وفيه ما يشبه غرائز الحيوان، بل إن فيه الأنهار التي تغذي جسمه، وجبال العظام التي تحفظ هيكله. فهو صورة الطبيعة ورمزها. ولهذا كما قال علي رضي الله عنه: "أُنحسب إنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر". والإنسان وإن كان قطرة من بحر الطبيعة الصاخب بالحياة. فالقطرة هي كل البحر، ولهذا كان يحق للشاعر أن يقول: "أنا القطرة التي صارت بحراً".

ولكن لكي لا نختلف حول طبيعة العقل المطبوع بالطبيعة، وماهية هذا العقل العاكس للوجود، فإننا يجب أن نفرق بين أدوات العقل والعقل. فالعقل وإن كان يظل عقلاً بالأدوات نقصد السمع والبصر والشم والذوق واللمس والنطق المعبر عن كل هذه الأدوات ودون بعضها أو دونها كلها، إلا أنه بنقص إحدى هذه الأدوات سينقصه نوع من المعرفة. ولهذا طالبت الشريعة الإنسان الكامل بالكمال في أداء ما عليه وأنقصت عن الإنسان الناقص وخففت. فكان الحكم الشامل "إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب". فالأعمى منذ الولادة لا يستطيع أن يصف لنا الألوان، ولا يستطيع أن يخبرنا عما في أيدينا. والطفل المبصر لا يستطيع أن يفرق بين الماء والنار إلا بوسيلة أخرى تدخل في مجال حب البقاء وإن كان يملك عقلاً. فالعقل في مرحلة من العمر والخبرة وإن كان نفس عقل الشخص هو غير عقله في الطفولة. وعقل المريض وإن كان يمتلك كل الحواس

هو غير عقل السليم. وعقل العالم هو غير عقل الجاهل. لهذا يصبح لدينا مستويات من للعقول. والعقول السليمة تركز إلى أدوات سليمة أي حواس سليمة. ولكن العقل السليم لا يحتاج إلى خبرة الحواس دائماً. فالعقل يستطيع أن يشهد الجمال وهو مغمض العينين. والخيال حصان العقل يستطيع أن يسافر إلى أي مكان في الكون بلحظات أسرع مما تقطعه المركبات الفضائية. وفي العقل مخزون من المعارف المتوفرة منذ تكون الإنسان كبذرة في رحم الأم. وهذا ما يدعونا إلى القول بأن الإنسان الذي حمل العلوم كلها منذ ظهور الإنسان إلى آخر إنسان في الوجود هو آدم أبو البشر الذي كان يحمل كل العلوم بالقوة، ولكن الأبناء قاموا بإظهارها بالفعل. ولكن ما هو الدليل على هذا الكلام؟ إن كل قضية مستحسنة إلى الفوضى أكثر فأكثر حتى نتوصل إلى الحقيقة. إن العقل كما قلنا له وجوده المستقل في الإنسان بوجود الحواس أو بدونها. ولكن العقل السليم هو في الجسم السليم. لأن الحواس هي شهود العقل. والعقل إذا نظرنا إليه من حيث طبيعته كما قلنا هو مختصر الإنسان. والأدوات، الحواس هي مختصرات أخرى لوجود الطبيعة. فالسمع هو عقل يعقل المسموعات والأصوات. والبصر هو عقل جزئي يبصر الصور. والشم هو عقل جزئي يشم الروائح ويحكم عليها. والتذوق هو عقل يحكم على ما في الطبيعة من حلو وحامض وغيره من المطاعم. واللمس هو عقل جزئي يحكم على النعومة والخشونة. والإحساس هو عقل جزئي نحكم به على الحرارة والبرودة. وحتى الغرائز هي عقول جزئية ميثوقة فينا للتعبير بلغة مادية عن حاجات الطبيعة، فبينما يهيم البصر بالجمال فيترجم العقل هذا الهيام إلى لغة جميلة وشعر وموسيقى فيأمر اللسان بترجمتها إلى حروف، فإن غريزة الجنس العاقلة تقوم بالطلب إلى العقول بترجمة لغته إلى فعل مادي للامتزاج بالآخر المحبوب حيث تعود الطبيعة إلى الامتزاج والتلاشي لتخلق من جديد في رحم الأم الأرض. كما إن جوع المعدة ينطق لدى العقل بحاجته إلى الطعام للحفاظ على توازن الجسم وبقائه. والأخبار والأحكام والطلبات تأتي إلى العقل من كل الجهات في الجسم. والعقل مصغ ملب لطلبات الجسم وحاكم على ما يريد وما لا يريد. فلو أن شوكة أصابت منطقة في الجسم، فإن هذه المنطقة ستئن بالشكوى إلى العقل فيأمر العقل اليد بالامتداد لنزع الشوكة. وهكذا فإننا لو نظرنا إلى تركيب الجسم الإنساني مع العقل لوجدنا بأن لدينا في كل ذرة من ذرات الجسم عقلاً جزئياً يدرك ما ينفعه وما يضره، وله لغته الخاصة مع عقل الإنسان الكلي الشامل والمتصل بكل ذرة في أنحاء الجسم. وهذا العقل للترجمان للطبيعة الإنسانية هو

حاكم على الجسم وخبير به. ولكنه غير حاكم على موجد، فموجده يحكم عليه في النهاية عبر رموز ومقدرات وأسباب نعي بعضها وبعضها لا نعيه، وربما لن نعيه، وإن كانت هذه الرموز موجودة في الجسم، ولكن العقل لم يتمكن من اكتشافها، أو حل رموزها. ما الذي يتكون لدينا من هذه الصورة التي نشهدها في الإنسان؟ إن العقل الإنساني يبدو كما لو إنه متربع على قمة مركز للاتصالات والأخبار تأتيه من كل جهة، والعقل ينظر إلى كل اتصال ويتفحصه ثم يرد عليه بما يناسبه. فالعقل يستفيد من الأخبار لمعرفة أحوال الجسم، والجسم يستفيد من العقل للقيام بتأمين احتياجات الجسم. وهكذا تتحقق المنفعة المتبادلة للطرفين بقدر ما يكون للعقل من سلطان على الجسم، وبقدر ما يكون للعقل من الحكمة في إقامة التوازن بين شتى حاجات الجسم. وهذا العقل الظاهر من الإنسان بالحقيقة ليس كل العقل. ويمكن أن نسمي هذا العقل بالعقل الحافظ للبقاء. وهذا العقل يرافق الإنسان منذ تخلقه في بطن الأم إلى نهاية الحياة. فالطفل المخلوق في بطن الأم يعرف كيف يأخذ حاجته من الغذاء وكفايته بدون زيادة أو نقصان لحفظ بقاءه. كما يتبع هذه القواعد عندما يولد ويمد فمه إلى ثدي الأم فيأخذ من الحليب بقدر الحاجة لا أكثر ولا أقل من ذلك. كما تقوم المعدة والأجهزة الأخرى بالجسم بتصريف الزيادة وامتصاص ما تحتاجه من الغذاء مما يناسبها بعد أن يتحول هذا الطعام إلى دم وماء وأملاح مما نشهده يومياً في سلوك أجهزة الجسم. حيث تبدأ مهمتنا بتحضير الطعام وتنتهي بعد إدخال اللقمة إلى الفم ومضغها ودفعها إلى البلعوم، ثم تبدأ أجهزة الجسم بالعمل دون تدخلنا الإرادي لرعاية البدن والمحافظة على بقاءه، بتوزيع الغذاء المناسب لقوانا المختلفة. وهذا ما يحدث أيضاً في الطبيعة في عالم النبات والحيوان. فكل عالم يكشف عن النظام الملائم لحفظ بقاءه باستخدام الغذاء المناسب له من ناحية النوع والكم. ولكن عالم النبات كما قلنا إذا كان يشبه عالم الطفولة في الإنسان، حيث يعتمد على إصااق جنوره في الأرض بشكل دائم كالطفل الذي لا يفارق أمه. والحيوان يمثل عالم المرافقة أو مرحلة ما بعد الفطام بالتمتع عن الأم وانفصالها عنها واستقلاله في اختيار أنواع طعامه والبحث عن هذا الطعام كلما احتاج إليه. إن هذه الحرية التي يتصرف بها الحيوان لحفظ بقاءه في مختلف الظروف التي يتعرض لها هي التي تميزه عن النبات. وبهذا الظهور يُكشف أكثر فأكثر عن تجلي الطبيعة المذهل والمعقد في الصور المختلفة للحيوانات التي تعيش في الماء أو على سطح الأرض أو التي تطير في الهواء. فالطبيعة تتجلى هنا في ملايين الأنواع من الحيوانات كما تجلت بملايين الأنواع من

النبات. وفي كل تجل من هذه التجليات ينكشف لنا مستوى من مستويات العقل الذي نريد أن نطمئن إلى قدرته على المعرفة والاكتشاف والتمييز وإطلاق الأحكام. إن هذه العقول تجلت بحسب الصورة التي ظهرت فيها. ففعل الحمار غير عقل الذئب، وعقل شجرة التفاح غير عقل شجرة الياسمين، فالأولى تأخذ الغذاء من الأم الأرض والهواء والشمس فتحوله إلى تفاح لذيق الطعم طيب المذاق، أما الثانية فتحول نفس هذا الغذاء وفق برنامجها الخاص إلى عطر طيب الرائحة يدغدغ المشاعر ويثير الشجون. فأين اللامعقول في وجود كل ما فيه يكشف عن المعقول. عن ملايين المعقول. فهل يا ترى تدور الأرض، وتطير الشمس والكواكب والأقمار كلها بدون عقول تترك بها حدود مسارها، وتمضي بالصدفة وتعود بالصدفة؟ والنملة تتكلم بما فيها من الخبرة لتخزين الغذاء وقضم الرقيم من الحبوب التي تخزنها حتى لا تتبوت وتفسد. والنحلة تقصص عن خبرتها في الهندسة ببناء الخلية وفقاً لأفضل الأساليب للحيلولة دون إبقاء أي فراغ في خليتها وتخبرك عن ذكائها في اختيار الرحيق اللذيذ الطعم الذي يعجز الإنسان عن جمعه وأنت تتهمها باللاعقلانية. وهذا وذلك وكل ما تراه من صور الوجود على الأرض وحتى نفسك وعقلك هو ابن لهذه الطبيعة المنسوجة من تراب الوجود، وخيوط الشمس التي تتلألأ في كل صباح لتبعث بالدفء والنور إلى الأرض الأم. وماء الحياة الذي يتدفق لإنماء الصور العطشى إلى الظهور عبر ملايين الأنواع من الأزهار والثمار والحيوانات. فإن كنت لا تعرف من أنت ومن أمك وأبوك فانظر إلى ذرية الأرض واسمع أصواتهم واشهد صورهم، وتدق وتحسس، فإن عرفت من أنت ومن هم فاعرف حق أمك وأبيك. وإن لم تعرف فاسأل نفسك، واسأل سمعك واسأل بصرك. فإن علمت بأنك تسمع وتبصر وتعقل بأن كل ما في الوجود له عقل وسمع وبصر ونطق ولغة. فاعلم بأنك الجامع لخواصهم، وبأنك مختصر الوجود الحادث في الوجود. وبأن عقلك هو عقل الكل، وسمعك سمع الكل، وبصرك بصر الكل في عالمك المحدود ومجموعتك الشمسية. ولهذا سخرت لك المجموعة وكنت فيها السيد الذي لا ينازعه في سيادته منازل، لتعرف عظمته بمعرفتك لعظمته من تتنمي إليه ومن أعطاك ما أعطاك. للواهب الذي أراك لتكون له عنواناً ومظهراً فتعرف حقه بالقدر الذي وهبك من الحقوق والقدرات "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان". وأما العاق لوالديه والجاهل بهما فهو بنفسه أجهل وبحق أخوته من أبناء آدم أكثر جهلاً، وليس له إلا الطرد من حب من أحبه وأظهره وأعطاه. إن العقل الإنساني يشهد لنفسه وفي نفسه وفي الوجود مظاهر العقل المتنوعة

وتجليات العقول من الذرة إلى المجرة. وهو ابن الطبيعة المطبوعة والجوهرية المكنونة الخفية في قلب الوجود قبل أن تظهر. وللظاهرة بأحكامها وجلالها وصورة حاملها بعد أن ظهرت. فهل هناك أي مجال للشك أو الإنكار لمعرفة العقل وقدرة العقل وسلطانه. ولكن لماذا يخطئ العقل الإنساني؟. ومع ذلك فإننا يجب أن ننبه إلى أن هذه القوى التي سميناها عقولاً جزئية تتجاوز، ليست في الواقع إلا آلات تعمل وفق نظام محدد لا تستطيع أن تتجاوزه. ولكن بما أن عمل كل ذرة في الكون، ما هو إلا تجل للنظام السائد، وصورة من إبداعات العقل المهيمن على الوجود. لذا سمينا ما نراه من نظام وإبداع من حيث هو مرآة للعقل الشامل عقلاً جزئياً. وهذا يعود لرؤيتنا للمسبب وليس للأسباب. وأما إذا أردنا أن ننظر إلى الأجزاء، الصورة، في حركتها المستقلة عن الكون، من الطبيعي أن نشاهدها كآلات في النظام السائد. ولا يصح عندها أن نسمي استجابات الحواس أو الأنظمة السائدة في الكون عقولاً. لأن من أبسط مزايا العقل الإبداع. وعند هذا النظر، أي الأسباب، تصبح فعاليات الكون كله آلات في مسيرة الوجود المطلق، لتحقيق تجليات العقل الإلهي وإرادته. وسوف نتضح هذه المسألة في الفصول القادمة.

أخطاء العقل

إن الجسم الإنساني بشكل عام هو تركيب من كافة عناصر الطبيعة، ولنقل اختصاراً الماء والهواء والنار والتراب. وهذا التركيب يجعله في وضع يحث فيه. إلى أصوله المادية والروحية، إلى أمه الطبيعة وأبيه العقل. ولهذا فإنه في المرحلة الأولى من حياته يعيش مع أمه لا يكاد يفارقها، فهو ينشغل بفرائزه ولا يبصر من العقل إلا وميضه، ولا يبصر من هذا الوميض إلا عقل حب السقاء. فهو يعقل ما يحفظ له حياته ويسعى لهذا الحفظ. ثم في المرحلة الأعلى حينما ينمو العقل ويقوى ويبدأ بالتفكير المجرد يبدأ الصراع بين الميل إلى الأب والاستمرار في العيش بأحضان الأم. والأب لا يطلب من الإنسان في مرحلة الشباب الانقطاع عن أمه وإنما التفكير في أبيه والتعلم منه والانتفاع إليه للوصول إلى مرحلة الرجولة. يطلب منه أن يتعلم كيف ينظم غرائزه المنتمية إلى الطبيعة. غريزة الجوع ومن ثم الجنس. وأن يصغي إلى غرائزه المنتمية إلى عالم العقل والتي تتغذى بالأمور المعنوية حيث يتغذى السمع بالمسموعات

والبصر بالمشاهدات والشم بالمشمومات واللسان بالنطق للتعبير عما يسمع ويشهد ويتذوق. وهذه القوى الفاعلة في الإنسان تشترك جميعها في كل مراحل العمر بالتأثير على الإنسان. ولكن معرفة الحقائق تتعلق بنمو بعض القوى وتضعف بعضها. فمن تشغله هموم المعدة، ويكون همه بطله لا يمكن أن تنمو لديه القوى الأخرى وسيظل قريباً من الطبيعة، وستضعف لديه القوى العقلية. وأما من تشغله غرائزه الجنسية فإن هذه الغريزة بما لها من قوة وفاعلية ستضعف القوى الأخرى بشكل قد يعطلها عن العمل وقد يحطمها إذا وصل هذا الانشغال إلى حد الهوس بالجنس. أما إذا كان الانشغال بالقوتين المذكورتين، غريزة المعدة والجنس، فإن الإنسان في هذه الحالة لن يكون أفضل من الدواب، وقد يكون أضل سبيلاً، لأنه لم يأخذ من نور العقل ما يساعده في الترفي عن مستوى الدواب. أما إذا ارتقى بإحساسه إلى قواه الأقرب، إلى شغافية العقل فسمع الحكمة وأبصر جمال الوجود فإنه لا بد أن يرتقي إلى رؤية بعض الحقائق لو تذوقها. وعند ذلك يبدأ في الصعود على أول درجات إنسانيته. ويتدر انشغاله بالترفي عبر إحدى هذه القوى فإنه سيستخرج من ذاته كنز الدفين فيه إما شعراً أو بلاغة أو موسيقى إن كان من الذين يهتمون بالمسموعات، أو تصويراً أو رسماً إن كان من الذين يهتمون بالمرئيات. إذ إن كل قوة ستفيض بما فيها من العلوم على قدر عناية صاحبها بها، أما الحكم فإنه ذلك الذي يستخدم كل القوى التي لديه ويحيلها إلى العقل ليستخرج من خزانة العقل ما لم يتوصل إليه غيره فيكون سابقاً غير مسبوق، ومبدعاً لا مقلداً. وهذا ما يمكن أن نطلق عليه الحدس أو الكشف. وهذا الموضوع سنتحدث عنه في المواضيع القادمة لأننا الآن بصدد مشكلة بحث أخطاء العقل. إن العقل الإنساني، كما استنتجنا، قادر على اكتشاف الحقائق. ويقدر صفاء كل عقل فإن بعض الحقائق ستشرق لصاحبه بإمداد ذاكرة العقل المهيأة للمعرفة. وبهذه القوة الكامنة سيكتشف المكتشف قوانين الوجود أو المعارف الجديدة التي لم يسبق إليها لينال فحسب المسبق. ولكن العقل المشغول بالترهات لن يأتي بغير الترهات.

وكمثال على عجز عقولنا عن إدراك كل ما يأتي من عالم الحواس الأقرب إلينا وأسباب هذا العجز، نقول: إننا لو كنا مجموعة، نجلس في مكان ما، وأمامنا التلفزيون، ونحن ننظر إليه ونحدث بأمر تهماً غير مباليين بما يعرضه التلفزيون ومر خبر ما، فإن أحداً قد يلتقط من هذا الخبر اسم دولة ما يهمه أمرها فيسأل ماذا قالوا عنها. وربما سيجيب الجميع لم ننتبه، مع أن التلفزيون يعرض الصور، والمذيع يتكلم ونحن نسمع ونبصر، ومع ذلك فإن

الخبر قد فاتنا، وهذا أمر طبيعي وكثيراً ما يحدث معنا. ولهذا كانت قدرتنا على ضبط الواردات إلى عالم الحواس أصعب بكثير في حالة اليقظة منها في النوم لأننا في النوم إذا لم نكن منشغلين بالهواجس والمشاكل تكون قوتنا في حالة ارتياح مما يساعد العقل على النشاط، والخيال على الانطلاق فيأتي بالعلوم والأخبار لسبب سنذكره في الصفحات القادمة. هذا الذي يحدث في النوم يمكن أن يحدث إرادياً في حالة اليقظة. فالعالم الذي يريد أن يكتشف اكتشافاً ما لا بد له من التأمل والتأمل الطويل لكي يتهيأ العقل للانطلاق إلى الحقيقة والقبض عليها. وإن حادثة اكتشاف نيوتن مثلاً لقانون الجاذبية من سقوط التفاحة لم يكن بسبب سقوط التفاحة بالفعل، وإنما كانت لحظة سقوط التفاحة هي لحظة الاكتشاف التي سبقها تأمل طويل جداً، حتى إن نيوتن كان في تلك اللحظة لا يفكر وهو في نزهته بالطبيعة، وإنما بالقانون أو بسر سقوط الأجسام إلى الأسفل. وكان قد توصل بخياله إلى إدراك بعض جوانب هذا القانون، ولكنه كان يحتاج إلى دليل علمي لتفسير هذا القانون، فكانت لحظة سقوط التفاحة هي لحظة تجلي البرهان لما التقطه العقل من قبل من عالم الحقائق المنشورة في جوهر العقل. والحقائق لكي تظهر تحتاج إلى أذن تسمعها وعين تشهدها لكي يكتمل البرهان. ولهذا نطق نيوتن بكلمته المشهورة وجنتها وجنتها. وعاد إلى مكتبه ليسجل ما اكتشفه بعد بحث طويل، وصبر جميل. وهكذا تتم الاكتشافات. تبرز الفكرة في العقل، ثم تنمو، ثم تتطور على الورق أو في المخابر أو على الطبيعة، ثم تظهر ويصبح بعض الخيال حقيقة وبعضه عدماً إن كان من عالم التخيل. ونقصد بالعدم ما لا وجود له. من هنا تأتي أخطاء العقل أحياناً فيصيب بعض العلماء ويخطئ بعضهم. لأن بعضهم استطاع أن يوجه كل قواه إلى الأمر المبحوث، وبعضهم عجز عن تركيز هذه القوى بسبب انشغاله في أمور أخرى مما حال بينه وبين الاكتشاف، أو وصل إلى حدود معينة من الاكتشاف. وكمثال على ذلك إننا نستطيع أن نحرق ورقة بتركيز حزمة من أشعة الشمس في عدسة خلال دقائق، بينما لا تحترق الورقة بدون هذا التركيز ولو عرضناها لأشعة الشمس عشرات السنين. وهكذا يحتاج كل من يشتغل في مجالات الإبداع والاكتشاف إلى تركيز قواه العقلية حتى يحصل على المطلوب. وبدون هذا التركيز ستكون محاولاته عبثاً تنزوه الرياح. ولكن من أين تأتي العلوم وتتطور ومن أين يظهر الإبداع؟ هل يظهر من العقل أم من خارج العقل، أي من الوجود؟.

مصادر المعرفة الإنسانية

لقد استنتجنا إن الإنسان هو مختصر للوجود. وبما أن هذا المختصر بالنسبة إلى الوجود هو مثل قطرة البحر من البحر لهذا فإنه يحتوي على كل أسرار الوجود، كما تحتوي القطرة على أسرار البحر، وهذه الأسرار الكامنة فيه تتعلق بنوعين من العلوم. فهناك قوانين أزلية للوجود وهذه القوانين كامنة في الإنسان وتتجلى لعقله عندما يبحث عنها. وهناك حوادث في الوجود لا اطلاع للإنسان عليها إلا لمن شاء الله **(ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء)** (1). وعلم الله يشمل العلم بالوجود وما فيه والعلم بالحوادث، أي العلمين الحاذين نبحث فيهما. وقد يتاح لبعض الناس الاطلاع على القوانين الأزلية وبعضهم الاطلاع على بعض الحوادث للكونية في البقطة أو في الرؤيا. ولكننا في إطار بحثنا في هذين العلمين نقول إن الإنسان يحمل في تكوينه نفس القوانين الأزلية السارية في الوجود بينما لا يطلع على عالم الحوادث إلا من شاء الله. ولهذا فإننا إذا أردنا أن نصف المعرفة الإنسانية العلمية الإبداعية بأنها فيض من فيوضات العقل تتحقق بالتجربة عبر رحلة الخيال للمقارنة بين ما تحتويه الذات العارفة العالمة والموضوع المبحوث فإننا لا ندعو الحقيقة. ولدينا أكثر من دليل على هذه الحقيقة. لنأخذ مثلاً بذرة التفاح، إنها بذرة صغيرة وفي هذه البذرة سر الشجرة ونظامها وثمرها.. ولا تختلف أي بذرة عما نشهده في بذرة التفاح. إن البذرة لا تستفيد من الطبيعة عندما نفرسها في التراب إلا العون لإظهار ما فيها. فالطبيعة تقوم بدور المساعد فقط للكشف عن محتوى البذرة. ولو كان للطبيعة تأثير على البذرة لكان بالإمكان مثلاً ظهور الورد من شجر السنفاح أو ظهور الرمان أو غيره من الثمار. ولكن الحقيقة التي نشهدها هي أن البذرة لا تثبت إلا نوعها ولا تثمر إلا بأصلها وماضيها. ولهذا فهي منذ ظهرت لها مواصفات لا تتغير، وعندما تتغير هذه المواصفات لا تعود نفس الثمرة التي نعرفها. ولهذا فإننا لا نشاهد في كل ما يجري في الطبيعة تطوراً للطبيعة، بل نشاهد أزليتها التي تظهر عبر الأزمان وهذا يحض قانون الارتقاء الذي تحدث عنه داروين في أصل الأنواع. لأن حديث داروين عن نظرية الارتقاء وبقاء الأغوى تحضه الحياة نفسها. كما يحضه تنوع الوجود. وإن كنا قد نجد العز لداروين لخطئه بين تسلسل ظهورات الوجود ووصف هذا الظهور بالتطور. إذ لولا تنوع الوجود في الأزل لما ظهر تنوع الوجود في الزمان. فالفيض الإلهي هو دائماً من جنس المفاض عنه. وكما أننا لا نستطيع أن نشكل من حرف واحد

في اللفظة إلا حرفاً واحداً وبذلك نلغي كل الكلام. كذلك فإن الوجود انبثق من التركيب، وحتى العناصر الأربعة هي طبيعة مركبة، أي للتراب والماء والنار والهواء. إن الارتقاء الذي نراه هو تتابع ظهورات الوجود للكامنة أولاً عبر الزمان لغايات يحلمها الله. فهو الله الذي ﴿يحمي الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ (2). وإلا لو أخذنا بنظرية داروين في ارتقاء الإنسان من القرد، والقرد من الحيوان، والحيوان من النبات، والنبات من الطبيعة، فإننا سنضطر إلى القبول بوجود عنصر واحد في الطبيعة ارتقت عنه جميع الموجودات في مراحل مختلفة، وإلى الاعتراف بقدرة الطبيعة على التطور ذاتياً. وهذا ما يتناقض مع ما نشهده من تنوع في الطبيعة، وفيما توصلت إليه العلوم حيث لا يوجد إلا التركيب. البروتون والفوتون، والكهرب السالبة والموجبة حتى في أدق الذرات التي توصل الإنسان إلى الكشف عن بعض موصفاتها. إن هذا التركيب الذي صدر عنه الوجود الحادث سببه للتنوع في الوجود الأزلي. ونقصد بالوجود العقل والطبيعة، فالوجود قديم والعالم محدث. ولكننا نعود إلى متابعة البحث في مصدر المعرفة الإنسانية، وما نشهده من إفاضة كل بذرة لما فيها. فالطبيعة تقوم بدور الحاضن. إنها تغذي البذرة بالماء والأزوت والسكر وغيره مما يحتوي عليه التراب. ويقوم الهواء بتقديم ما تحتاجه من عناصر الحياة. وتقوم الشمس بتقديم الدفء المناسب. وهكذا تتأزر أبازنا العلويات في السماء، وأمهاتنا السفليات في الأرض، لمساعدة البذرة على النمو والتطور وإظهار ما في البذرة من الأسرار والألغاز وفق برنامج البذرة. فالشجرة تكشف عن الخضرة والجمال، والأزهار تكشف عن الروائح الطيبة التي يحبها الإنسان. والثمار تكشف عن ألوان العناصر الأربعة وطعمها بشكل لا نعرفه من نظرتنا أو تذوقنا لهذه العناصر فيما لو حاولنا. ومن يطبق أن بذوق التراب أو السكر أو يعرف طعم الهواء أو الماء اللذين لا طعم لهما؟. فالبذرة هي أداة من أدوات للطبيعة تقسم بالكشف عما فيها من الأسرار. وقد يكون بإمكان الإنسان فيما لو اكتشف برنامج بذرة التفاح أن يقوم بإنتاج التفاح في معمل عناصره التراب والماء والنار والهواء. فالبذرة هي أداة لإظهار بعض ما في الطبيعة من أسرار. وكل بذرة تقوم وفقاً لبرنامجها الخاص بهذه المهمة بجمع حروف الطبيعة لإظهار الكلمات، تفاح، ورد. لأن الطبيعة بشكلها الخام مثل حروف اللفظة لا تظهر الكلمات. ولا بد من جمع هذه الحروف لتصبح كلمة، والكلمة الطيبة تظهر الطيب، والكلمة الخبيثة تكشف عن الخبيث. فالشجرة كلمة والطبيعة حروف. وإن كان لكل مخلوق ما يناسبه من الكمال. فإننا عندما

نستحدث عن الكمال المحدود، نقصد به الكمال اللاتق بالمخلوق وليس بالوجود، لأن كل ما بالوجود يفيض بالكمال، وإن كان الوجود قد سخر للإنسان بحكمة الخالق لا بحكمة المخلوق الإنسان. فصوت الحمار منكر بالنسبة للإنسان وقد قال الله: ﴿إِنْ أَتَىكَ الْأَصْوَاتُ لِصَوْتِ الْحَمِيرِ﴾ (3). وإذا أردنا ظاهر الكلام، دون أن نستعرض للناس الذين لا ينتفعون من العلم الذي يحملونه، فإن صوت الحمار مزعج من حيث المقاييس الموسيقية الإنسانية، ولكن هذا الصوت بالنسبة لأتني الحمار لا شك بأنه من أجل الأصوات. وهذا مثال على الاختلاف بين مقاييس المخلوقات، حيث لكل وجود كماله في مظاهر الوجود، بينما لا يدرك هذا الكمال إلا قلة من الناس. والحكمة لا تتجلى في المسموعات فقط، ففائدة الحمار تفوق إزعاج صوته، وصوت الحمار لإنسان فقد حماره ثم عرف مكانه من نهيقه هو صوت جميل. وهكذا فإن كمالات الوجود لا يمكن رؤيتها كلها وإن عجزنا عن فهمها في بعض الأحيان. ولهذا قيل: "مصائب قوم عند قوم فوائد". فما من ضرر عند قوم إلا وينتفع به آخرون. وهذا من حقيقة كمال الوجود. ومن كمال الوجود هذا التنوع الذي نشهده في جمال الطبيعة، حيث تقوم كل بذرة بصب الطبيعة في قالبها الخاص من حيث الشكل واللون والطعم والرائحة والملبس. والإنسان الذي يقوم بإنتاج المعرفة لا يأخذ من الطبيعة المعرفة التي تجلت فيه منذ خلقه الله، وإنما يأخذها من ذاته المبدعة العالمة. فالعلم الكوني مكنون فيه. والتجريب في المخبر يسبقه الفكرة. والتجريب يعطي البرهان ويؤكد الفكرة الهائمة في زوايا العقل. وكما إن البذرة لا تأخذ من الطبيعة إلا العناصر التي تساعد على إظهار المكنون في برنامجها المعرفي. فإن العقل الإنساني لا يأخذ من الخارج علومه المكنونة في ذاته، إنه يأخذ من الطبيعة فقط الغذاء الملئ لإظهار ما في ذاته مما حياه به الوجود أزلاً منذ صار من نرية آدم حيث علم الله آدم الأسماء كلها ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ (4). فالإنسان يقوم بدور المفيض لما تعلم، وما كل ما تعلمه الإنسان يستطيع أن يفيضه. فكثيراً ما ينسى أقرب الدروس إليه، وحتى أسماء الأصديقاء، فكيف سيتذكر كل ما يعرفه ومشاكل الحياة ومشاكلها تنسبه حتى نفسه؟. ولكننا لو تتبعنا علوم الإنسان واكتشافاته التي ظهرت بنان عقلائي مسنعر كيف استخرج الإنسان هذه العلوم من ذاته وليس من شيء آخر غير ذاته. فعلم الطيران بدأ يلوح للإنسان تشبهاً بالطائر. ولنقل أن عباس بن فرناس كما يقولون قد حاول وفشل، ثم جاء كتاب وتخيّلوا الإنسان وهو يطير بوسائط معينة، ثم اكتشف المحرك البخاري وجاءت السيارة ثم الطائرة ومن ثم المراكب

الفضائية. فمن أين جاءت هذه العلوم للإنسان؟. إننا لو تتبعنا هذه المحاولات فإننا سنجد بأن كل عالم اكتشف جزءاً من المعلومات، وهذا المكتشف كان الأول في اكتشافه من أبناء آدم، واكتشافه كان من ذاته وليس على مثال سابق. ثم جاء آخر وأضاف شيئاً جديداً وهكذا جاءت كل الاكتشافات في كل العلوم من ذات الإنسان وليس من علم تعلمه من غيره. ولو استند العلم على المعلومات الإنسانية المعروفة سابقاً لما خرج الإنسان من العصر الحجري، ولهذا يصح أن نقول إن إنسان العصر الحجري هو نفسه إنسان القرن العشرين، مع فارق أن إنسان عصرنا الحالي قد استخرج بعض ما في ذاته من العلوم المكونة أكثر مما فعله إنسان العصر الحجري. إن الفارق هو في استخدام طاقة العقل أكثر من السابق. وإلا لو كانت الطبيعة هي التي تتكشف لو تكشف عن نفسها بوضعها الراهن للخام لمكانت معرفة الأوائل لا تختلف عن معرفة الأواخر. ولو كان الغذاء سبباً فإنه سيتاح لكل الناس أن يصبحوا علماء بوصف الأنواع التي يأكلها العلماء بدلاً من الدراسة وإرهاق العيون بما هو أسهل للإنسان. لهذا لا بد من سر وراء عملية الاكتشاف والاختراع. هذا السر يكمن في اجتهاد العالم. في تركيز قواه لاستخراج ما في عقله للإجابة على السؤال الذي يبحث عن جواب عليه وليس لاختراعه. فالوجود ينهل من الوجود وكل ما في الوجود مخبئ في الوجود، والجواب في العقل الذي يشع بحقائق الوجود تصوراً وفكرة وعلماء، والحدس هو هذا الوميض الذي يلتقط صورة الحقيقة في لحظة عندما يشع النور الخاطف مثل برق في سماء العقل فيكشف العلم والنظام ويصرخ وجنتها كما فعل نيوطن عند سقوط التفاحة. إنه يحتاج إلى نوع من العبادة، من التصوف لإدراك الحقيقة، وبدون هذه العبادة والتصوف وترك ما في العالم والانشغال بالبحث عن الجواب لكل سؤال غامض لا تظهر الحقيقة لصاحبها وإن قضى ملايين السنين في التفكير فيها بين حين وآخر. لقد قال الجاهليون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي لأنه كان يذهب أياماً وأسابيع ويجلس في غار حراء يتعبد ربه ثم يعود إلى بيته كلما نفذ زاده ليتزود بما يحتاجه ويطمئن على أسرته، قالوا عنه "محمد عشق ربه" وقد وصف القرآن حب الذين آمنوا الله قياساً إلى الأنداد، أوثان الدنيا وشهواتها فقال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (5). بهذا الحب أعطاه الرب الجواب على حقيقة ما كان يسأل عنه. ولا بد لكل عابد من مثل هذا العشق الصافي الذي لا تكدره الحوادث حتى يتمكن من الاكتشاف. فالمعرفة كامنة في خزان العقل. والكون هو حقل للتجريب للتأكد من صحة المعرفة.

إن العالم قد يصل إلى معرفة قاصرة غير كاملة لأنه لم يتابع البحث عن الحقيقة واكتفى بأول وميض ظهر له فظن بأن ما شاهده هو الحقيقة الكاملة، فأخطأ وقاد الناس إلى الخطأ. ولهذا عيب بعض الناس للكوكب لأنهم شاهدوا تأثيرها وعلم علمائهم بهذا التأثير فقلادهم إلى عبادتها. وهذا التأثير حق ولكنه ليس كل الحق. وبعضهم عيب للشمس والقمر لنفس الأسباب. وفي نظريات الماديين القدماء والمحدثين من الماركسيين شهدوا تأثير الطبيعة وقالوا بخلودها. وهذا كلام صحيح، إلا أنهم توقفوا عند هذا المستوى من العلم فضلوا وأضلوا ودعوا إلى الإلحاد. مع أنهم لو سألوا أنفسهم كيف يصدر عن غير العاقل العقل؟. كيف يعطي من لا يملك العقل عقلاً للإنسان؟. والحكمة تقول: "فأفقد الشيء لا يعطيه" لعرفوا أكثر عن أسرار الطبيعة. وعرفوا بأن سر الألوهية سار في كل أنحاء الوجود وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد قال الإمام الغزالي محتجاً على دعاويهم ومفتدأ لها: "الطبيعة ما معناها فلا تخلو أن تكون جماداً أو حياً. فإن كان جماداً كان القول فيه- للجماد لا يوصف بالفاعل- وإن كان حياً قلنا هذا الحي لا يخلو أن يكون له فاعل أو لا فاعل له. فإن قيل له فاعل آخر فالطبيعة كآدم في التفقارها إلى محدث. وإن كانت الطبيعة حية لا فاعل لها ولا علة فهي الإله فأسقطوا لفظة الطبيعة وقولوا إله. فهو الذي نريد بعبارة، فإن حادثة لا أولية لها محال إلا إذا قلنا فعلت الطبيعة طبيعة فذلك منتف فلا بد من استناد الحوادث إلى مبدأ لا علة له وليس بمعلول أصلاً" (6). ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما آذاه قومه وهو يدعوهم إلى عبادة الله قال: "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون" (7). بعلمه وحلمه عرف بأنهم لن يؤمنوا حتى يعلموا بالحقيقة التي يجهلون بها، ولكن بعض الناس لا تفيدهم الحقيقة حتى لو عرفوا لأن ظنونهم تقسد هذه المعرفة، وبعض الناس لا يخافون من العقاب السذي تفرضه قوانين الدول ويرتكبون الجرائم مع أنهم يعرفون هذه القوانين. وهؤلاء كيف يخافون من العقاب الإلهي المؤجل إذا كان لا يخيفهم العقاب المعجل؟. ربما لأنهم يظنون بأنهم ناجون من العذاب. وربما لأنهم لا يعتقدون بالمؤجل وإن ظنوا، ولو عرفوا الحقيقة لما أقنموا على قتل نعمة لا تتعرض لهم بالإيذاء. إن العلم المكون في الصدور لا يظهر إلا للعلماء الأكثياء الذين لا تشغلهم الدنيا عن علمهم والإجابة عن أسئلة عصرهم. ولما قصد بالتقوى التقوى الدنية فقط. إذ أن رجل العلم حينما كان ومهما كان معتقده لا بد له من تركيز قواه على المسائل التي يبحث عنها للوصول إلى المعرفة الكامنة في عقله، وهذا هو للنور الإلهي المقصود المعطى لذرية آدم، والذي على كل

إنسان أن يبحث عنه لينهل منه. وما كشف هو مساعد ودليل لما لم يكشف عنه. ولهذا على الإنسان بسبب عمره القصير أن يبدأ بالتعلم من حيث وصل العلم لمتابعة الطريق إذا كان قد هياً قواه ليكون من العلماء. والعلم هو تذكر كما قال أفلاطون. هو تذكر لما في العقل وكشف عنه وصياغة له بلغة العالم. إن العلماء الذين طيروا المركبات الفضائية اكتشفوا قوانين الفضاء. وقيل أن يرسلوا المركبات الفضائية أرسلوا خيالهم إلى هناك وسهروا الليالي وفكروا وناقشوا ما توصلوا إليه ثم قاموا بإطلاق مركباتهم. وهذه المركبات الشبيهة حركتها بحركة الكواكب رغم أنها معجزة من معجزات العقل الإنساني، إلا أننا إذا نظرنا إليها في ضوء مجموعتنا الطائرة والكون الطائر والذرة التي تتحرك في أفلاكها، فإن معجزتنا الإنسانية لا تعادل اختراع بعوضة طائرة. ومع ذلك فإننا يجب أن نفخر بمنجزات الإنسان ولما حباه الله به من النعم حيث يتناظر في ونشهد بعض الآيات في أنفسنا وفي الأفاق كما قال الله: ﴿سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد﴾ (8). إننا بهذا البحث نكون قد توصلنا إلى مصدر المعرفة الإنسانية المتعلقة بقوانين الوجود ونظامه الأزلي والإبداع الإنساني أو الاكتشاف. أما المعرفة بحوادث الوجود فليست من هذا الباب.

المعرفة الإنسانية بحوادث الوجود

إن المعرفة الإنسانية كما رأينا، الكامنة في الوجود، كامنة في العقل. أما الحوادث التي لا تخضع لنفس القوانين، الحوادث المتعلقة بالمشيئة الإلهية فهي وإن كانت تحدث بالأسباب إذ لا حدوث لشيء بلا أسباب وهذا قانون شامل لكل الوجود. وقد نص القرآن على أن الله جعل سبب الحياة الماء فقال: ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾ (1). فإن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بكل الأسباب لأن الأسباب لا تتناهي وإن تناهت نظرياً. ولهذا فإن علمه بالأسباب هو علم محدود لا يتجاوز الأسباب الفاعلة المباشرة على وجه الاحتمال لا اليقين. فإننا قد نتنبأ بالطقس والأحوال الجوية إلا أن هذا التنبؤ يظل من نوع الاحتمال قياساً إلى معارفنا الحالية. ولكن قد نتوصل معارفنا العلمية للإحاطة بكل الأسباب المباشرة وعندها قد تبلغ نبوءاتنا الجوية مستوى اليقين فيصبح المجهول معلوماً، والاحتمال يقيناً. ولكننا لا نعرف على وجه اليقين حدود العلوم التي

في آدم لنقول هذا النوع من العلم مما لا يحاط به وهذا مما يحاط به. ويجب ألا ندعي بما لا نعلم وإن كنا نظن بأن ادعاءاتنا تخدم قضية الإيمان، لأن الله كما قال عن نفسه: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ مِنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفِيْرٌ حَمِيدٌ﴾ (2). وقال: ﴿مَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يَجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَفِيْرٌ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (3). وقال: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مِنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً﴾ (4). وقال: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ (5). ولو شاء لأظهر معجزة تذهل العقول في كل الأزمنة وتدفعهم للإيمان. ولكنه أراد الامتحان بعد أن زدنا بالعقل ميزان الحق. فقال: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ (6). وهو الذي قال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (7). "الم نجعل له عينين ونسأناً وشفقتين وهديناه السجدين" (8). أي سهلنا له الطريقين ليختار بينهما ويسير على أحدهما، إن الله غني عنا وعن علومنا، لهذا يجب ألا ندعي بعلم ما لا نعلم حتى نكون على يقين بما نتكلم فننال بصدقنا الأجر إذا أخطأنا. ولهذا فإننا نقول بأننا لا نستطيع أن نعلم الحوادث الكونية التي سترها الله عن العباد وإن كنا نقول بأن العلم بالأسباب يتيح لنا معرفة النتائج. فنحن نعلم بأن قلب الإنسان إذا توقف سحنت الوفاة ولكن متى سيتوقف قلب هذا الإنسان أو ذلك لا نعلمه. وقد قال الله عما لا نعلمه: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ (9). وقال أيضاً: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ (10) وهو الذي علم آدم الأسماء كلها كما قال. ولكن إظهار علم آدم لا يحدث إلا بلأئنه. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة، ونحن نشهد بعض هذه العلامات أمامنا الآن. فمن أين جاءت هذه العلوم عن المحدثات. وقد نرى رؤيا عن إنسان ما فنتحقق، فمن أين جاءت هذه الرؤيا وهذا العلم. إذا بحثنا عن الأمر فيجب أن نعود إلى عالم الخيال في الإنسان. حيث يستطيع الإنسان أن يرسل خياله لطوف في العوالم. فإذا كانت النفس صافية طاهرة غير ملوثة بالذلل فإن صاحبها قد يشهد بعض الحقائق السالزة من الأمر الإلهي إلى الأسباب التي سحنت هذا الأمر ولهذا فإنه يصبح من الذين أحاطوا ببعض علم الله بلأئنه، ولهذا قيل - كل معجزة لنبي يمكن أن

تكون كرامة لولي- والولي هو الذي يوالي الله في كل ما أمر. ولكن حتى ظهور مثل هذه الكرامات من بعض الناس يجب أن لا نخدعنا لأن بعض من توصل إلى هذا النوع من العلوم قد يضل. وبعض هذه العلوم يشبه علم من تعلم الطب فإنه قد يستخدمه لمأربه الشخصية. ولهذا قال الإمام أبو القاسم الجليلي وكسان سيد أهل التصوف في زمنه: «كتابنا هذا- يعني القرآن- سيد الكتب أجمعها، وشريعتنا أوضح الشرائع وأدقها، وطريقتنا- أهل التصوف- مقيدة بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويحفظ السنة ويفهم معانيها لا يصح الاقتداء به». وكان يقول: «لو رأيتم رجلاً قد تربع في الهواء، فلا تقتدوا به حتى تروا صنعه عند الأمر والنهي، فإن رأيتموه ممثلاً لجميع الأوامر الإلهية، مجتنباً لجميع المناهي فاعتقدوه واقتدوا به. وإن رأيتموه يخل بالأوامر ولا يجتنب المناهي فاجتنبوه» (11). ولهذا فإن المقياس الصحيح لمعرفة الصالح من الطالح هو اتباع الشريعة والسير على هديها، وليس اتباع من ضل عن الطريق وإن امتلك المعجزات. إذ إن المعجزات قد تكون من نوع السحر، وقد تكون من علم المعارفين بالله، فالخوات المعروفة مع الذكر توصل الإنسان إلى بعض العلوم التي لا يعرفها إلا فئة من الناس فيفتح للإنسان باب لمعرفة بعض العلوم التي لا يعرف إلا الله الحكمة من إعطائها لهذا الإنسان أو ذلك. والخلاصة التي نستطيع أن نتحدث عنها بأن الإنسان بإخلاصه وطاعته لله المتأخة له على قدر علمه قد تفتح له الباب إلى معرفة بعض الأسرار، إذا كان ممن يعمل بالوصايا العشر الموجودة في كل الأديان والمذاهب. وهذا الباب إذا فتح له وتابعه بالذكر المعروف- الله- فإنه قد يتوصل إلى معرفة حقائق النبوءات والإسلام والإيمان والإحسان. فطريق الله مفتوح للمساكين. وقد جاء في الحديث كدليل على عناية الله بعبده: «يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني». والله لا أفرح بسوء عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. ومن تقرب إلي شيراً تقرب إلي به ذراعاً. ومن تقرب إلي ذراعاً تقرب إلي به باعاً وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه هرولة» (12). وهذه التوبة إذا استغرقت كيان العبد بكامله فإن الطريق سيفتح له لا شك في ذلك لمعرفة بعض الحوادث المكنونة في علم الله سواء في اليقظة أو الرؤيا. ولكن غالباً فإن الرؤيا هي التي تسبق الرؤيا الصادقة، ولهذا سميت الرؤيا بالمبشرات لأنها من دلائل صلاح العبد وقبوله عند الله، إذا استمرت. أما إذا انقطعت أو حدثت لمرة واحدة فهذا له شأن آخر. وحوادث الوجود غير حقائق الوجود الأزلية. ولهذا فإن معرفة الحوادث يمكن الوصول إليها عن طريق معرفة الأسباب وهذا غاية علم العلماء. كما لو درسنا

أسباب العواصف وعرفنا هذه الأسباب فحكمنا بأن عاصفة ستقع في مكان ما على ضوء الأسباب التي عرفناها. ومثل هذه المعرفة تبقى احتمالية. أما الطريق الثاني لمعرفة الحوادث فهي المعرفة الكشفية المعطاة من الله. وهذه المعرفة وإن لم يتوقف صاحبها عند علوم الأسباب التي يقررها العلماء إلا أن نبوءاته تسبق نبوءاتهم ولا تخطئ أبداً. وهذه المعرفة لها مجال آخر غير مجال العقل الظاهر. وإن كانت من علوم العقل. وسوف نتحدث عنها في فصل آخر من هذا الكتاب إن شاء الله. ولكننا نشير إلى أن هذه المعرفة تتعلق بالسمع والبصر، أي بالحواس، وهي كما قلنا من قوى العقل، أو من وزرائه كما سماها الإمام الغزالي، لأنها معرفة خارج الإنسان، وكل ما هو خارج الإنسان يشهد بإحدى القوى الحساسة للعقل، وما هو داخل الإنسان فإنه يستخرج من العقل ويقوم الخيال بالبحث عن البرهان عليه في الوجود ليشهده السمع أو البصر ليصبح عين اليقين. وهكذا تتعاون قوى الإنسان لالتقاط الحقائق أو الحوادث من داخل الإنسان وخارجه. وإذا أردنا أن نأخذ مثال اكتشاف نيوتن للجاذبية، فإن توقيت سقوط التفاحة هو من عالم الحوادث وإن كان له أسبابه. وهذا لا يوجد في العقل. أما قانون الجاذبية وسقوط الأجسام للأسفل فهو خفي في العقل لأنه من قوانين الطبيعة التي تتكون منها والتي تعمل أجسامنا بموجبه، ولكنها خفية عنا بقدر خفاء الحروف على الأمي الذي لا يحسن الكتابة ولا القراءة. وفي مثل هذه الكشوف يتسابق العلماء ليظهر الكامل من الأكمل والعالم من الأعلّم. إن ما توصلنا إليه حتى الآن يدلنا على أنواع القوى الموجودة في الإنسان التي تساعد على المعرفة. وهذه القوى إذا أردنا أن نحولها إلى لغة مختصرة فإنها تتألف من:

1- العقل الكلي وتحته تطوي عقول .

2- الحوزاء وهم كل القوى التي تمد العقل بالأخبار، السمع- البصر- الشم- الذوق- اللمس- الإحساس.

وكما قلنا فليس هناك في جسم الإنسان ذرة لا تخبر العقل إذا احتاجت إلى شيء أو تألمت، أو تأسرت. والعقل يتصرف وفقاً لما يريد. ولما يملك من الإمكانيات. فهو قادر ومقدور عليه. فهو قادر على العمل بما يعلم ويملك. وعاجز عما لا يملك ولا يقدر. فهو خليفة الإنسان في جسمه. كما صار الإنسان خليفة الله في أرضه. ولو نظرنا إلى الإنسان من حيث هو عقل. وإلى مكانة كل قوة من هذه القوى فإننا سنجد بأن علو العقل أو سموه جاء من هذا التجريد

الشفاف لتركيب الإنسان. فهو مُدركٌ بالأثر غير مدرك بالنظر. إنه رمز، فهو فينا ولكن أين؟. قد يكون الدماغ مركز الطاقة العاقلة كإناء للعقل لأن كل وجود لا بد له من مكان، من إناء يتمظهر فيه. ولكن العقل يحيط بكل أنحاء البدن فهو في القدمين كما هو في الرأس. وهل هناك حركة أو سكون من الأفعال الإرادية يقوم بها الجسم بدون أمر العقل. لا يمكن أبداً. ولهذا قد يكون من حقه الكبرياء، ولكنّه إذا نظر إلى مكانه الذي يؤويه وبيته الذي يحويه لا بد أن يتواضع. إنه هذا الجسم الإنساني الأكل للشارب، الراكض وراء التفاهات أحياناً. على من سيعلو وأصوله المتواضعة تشده، وجذوره الضاربة في الأرض تدعوه. ولهذا يظل الإنسان في تأرجح بين ما يشهده من طاقة العقل وأحواله، وبين الطبيعة وتجلياتها المدهشة. وهو يتساءل أيهما أولى وأيهما أسبق في الوجود؟. أيهما صار به إنساناً، هل بالعقل وآثاره، أم بالطبيعة وعظمتها التي تنحني بها الإنسان وما زال ليكون إنساناً؟. إنه السؤال الجوهرى الذي طرحته المثالية والمادية أيهما سبق الآخر؟. أيهما ظهر قبل الآخر؟. ومن هنا عرف من عرف. وناه من ناه. وضل من ضل. ولهذا كان لا بد من تصحيح السؤال المطروح، وإعادة صياغته لتصح الإجابة عليه. والسؤال من حق الإنسان ليعرف.

معرفة الله

لقد كانت الفكرة تدور في ذهني كما دارت وستور في فكر كل إنسان عاقل. أيهما أسبق الفكرة أم المادة، أو الببضة أم الدجاجة؟. وكان الجواب دائماً يأتي وسيأتي كلما طرح السؤال هذا أو ذاك. ولكن إذا كانت الفكرة قد سبقت الوجود فمن أين سيأتي الوجود؟. ولماذا ستقوم الفكرة أو العقل ببناء هذا الوجود واستخلاصه من شيء لا يوجد؟. وما لا يوجد كيف سيوجد؟. كانت الأسئلة الشائكة والأجوبة الشائكة تصدني وتقودني إلى ظلمات لا فائدة منها، فأعود لأرجح المادة ولتساءل كيف يمكن للمادة أن تنتظم بدون عقل ينظمها؟. وكيف ستقوم المادة بإيجاد العقل ليحكمها؟. وهل يمكن للمادة أن تخلق شيئاً فضلاً عن خلقها لنفسها؟. كان عجزى يؤلمني وظلمات الجهل تحيط بي أكثر مما كان يحيط بي إصراري على إيجاد الجواب. عبر سنوات وأنا أعاني من هذا العجز ومن إصراري على إيجاد جواب لهذا السؤال المحير، اللغز الذي أنفق فيه الفلاسفة كما أنفقنا من أعمارنا سنوات ونحن نبحث عنه فلم نصل إلى شيء

مقنع، ولم يوصلنا إلى شيء مرض. فمرة كانت تبدو لنا الصدفة وقوانينها مرضية. ثم تسقط نظرية الصدفة بفعل الواقع. فلماذا لم تختلف الصور الإنسانية؟ لماذا لم يظهر إنسان يبصر من رأسه بدلا من عينيه ؟ وهكذا كانت مفاهيم الصدفة تسقط. كما كانت تسقط مفاهيم وقوانين التطور وبقاء الأقوى لأن مظاهر الطبيعة كانت تنكر مثل هذا القانون الصارم، وإن كان فيها شيء من صحة القانون. ثم إن تطور الإنسان من قرد- ليس احتقاراً للقرد- أمر يفوق في الغرابة تطور القردود والديبة رغم جهود المدرسين لتعليمها وتدريبها لإضحاك الناس وكسب دراهمهم. ثم إن المثالية بتفسيراتها الفلسفية الغامضة كانت لا تقل عن المادية إجحافاً في حق العقل وإن كانت أقل ادعاء بكثير مما ادعته المادية في مجال المعرفة. وكان الدين الذي عرفته قبل الغوص في الأحاديث النبوية لا يقل غموضاً في تفسيره لمسألة الوجود عن الفلسفات المثالية والمادية. صحيح إننا كنا نؤمن إلى هذا الحد أو ذلك. إلا إن إيماني كان عرضة للشكوك والتساؤلات كما كان شكّي عرضة للشكوك والتساؤلات. وطالت رحلة البحث حتى أتيت لي المجال للاطلاع على كتاب الشيخ محيي الدين بن عربي "الفتوحات المكية" وعندها بدأت أبصر الأجوبة التي كنت أبحث عنها. وكلما تعمقت كنت أدرك بأن صيغة السؤال من أسامه كانت خاطئة. والسؤال الخاطئ سيقود حتماً إلى جواب خاطئ، وإلى استحالة الوصول إلى جواب سليم. أيهما أسبق في الوجود، الفكر أم المادة؟ كما لو سألنا عن إنسان رأيناه، هذا زيد أو عمر؟ وقد يكون من رأيناه لا زيد ولا عمر فكيف سنجيب، كل ما تدققنا من الحيرة كان من سؤال محير. وإن كان السؤال من حق الإنسان. ولهذا يجب أن نقول، من أين جاء الوجود؟ من أين جاء الفكر؟ من أين جاء الإنسان؟ من أين جاء ما نشهده ونبصره في العالم؟ من أين وإلى أين؟. إنني أحاور بالعقل، والعقل قد يخطئ وقد يصيب. وعلى المفكر أن لا يدعي أمام القارئ بتفسير أو شرح ما لا يعرف لأنه لا جدوى من الادعاء بما لا نعرف إذا كان إيمان البشر كلهم أو ضلالتهم لا يستفيع الخالق ولا يضره بشيء. هل نظن أن الله بحاجة لإيماننا. إذا كنا نظن مثل هذا الظن فإننا نخطئ ونتأول على الكامل بما لا يحتاج إليه. وهذا من أخطاء بعض الناس الذين لجأوا إلى الادعاء بما لا يعرفون، أو بما لا يؤمنون لأن الهوى هو الذي كان يجذبهم وليس العلم والمعرفة. فكانوا كما قال الله: ﴿ أَفَمَن كَانَ لِلّٰهِ هَوَاهُ ﴾ (مع أن الله أمرنا بالمعرفة وطلبنا بها. وما أكثر الآيات التي دعت إلى التفكير وإلى السمع وإلى النظر، لكي نعبده عن علم، وعن يقين. لهذا قرن الله خشيته بمن يغرقه من

العلماء وليس بمن يجهله. وهذا يقودنا إلى أمرين أولهما أن الخشية مقرونة بالمعرفة وليس بالجهل. ثانياً إن هذه المعرفة، أي معرفة الله، مطلوبة وممكنة للوصول إلى العلم به. فما هو الطريق للوصول إلى هذه المعرفة؟.

المعرفة الإنسانية بالوجود

إن كل معرفة إنسانية بالحقائق الأزلية وليس بالحوادث الكونية تأتي من مصدرين:

المصدر الأول: هو عقل الإنسان نفسه.

المصدر الثاني: هو عقول أهل المعرفة المشهود لهم بالمعرفة في الموضوع المبحث شهوداً لا يعتوره أي شك.

وهذا يقودنا إلى القول بأن المعرفة لا نعرف إلا بالعقل، وليس بأي وسيلة أخرى، كما أننا لا نملك من دليل على صحتها إلا أدلة العقل ومنطقه. وكل معرفة يجب أن نقارنها بعد اختبارنا للأدلة بشهادات الشهود من أصحاب العقول، كما يجب أن نعرضها على شهود الإنسان السمع والبصر، للتأكد من التطابق بين ما اكتشفه العقل وبين ما يحدث في الطبيعة. فإذا تطابقت معرفتنا مع معرفتهم فإننا سنكون قد وصلنا إلى المعرفة الصحيحة. أما إذا تناقضت هذه المعرفة مع معرفتهم فإن معرفتهم فإن علينا أن نعيد النظر فيما توصلنا إليه، لأن كثرة الشهود في مسألة وإن كانت لا تدل على صحتها دائماً إلا إنها تدل على مستوى من الصحة إذ لا دخان دون نار. ومع ذلك، فإننا لكي نصل إلى اليقين فمن الأفضل أن نطالب الشهود بالأدلة إذا كنا نريد أن نكون من أهل العلم. والأدلة الآن والحمد لله باتت وافرة، وأصبحت عقول أجيالنا أكثر نضجاً لقبول الحقائق وفهمها دون إسفاف أو تعنت. وعصرنا وإن كان فيه الكثير من الانحطاط، فيه أيضاً الكثير من السمو بفضل العلم. فما هي هذه الأدلة التي بحوزتنا لمعرفة الله. سنبدأ أولاً بطرح السؤال التالي: من أين جاء الوجود وكيف ومتى؟. وهذا السؤال يضعنا أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن الوجود جاء من العدم. أي إنه لم يكن هناك وجود ثم ظهر الوجود. وهذا سيدعونا إلى التساؤل كيف سيظهر الوجود من العدم، والعدم لا يمكن أن يصبح وجوداً، وليس باستطاعته أن يملك زمام إظهار نفسه فكيف سيملك إظهار غيره. لهذا فإن قوانين العقل المعطاة لنا لنعرف بها تقول لنا هذا منطق مغلوط. فالعدم لا يمكن أن يصبح وجوداً ولو

ظل مليارات المسنين. وفقد الشيء لا يعطيه، فمن لا يملك وجود نفسه لا يستطيع أن يعطي لغيره الوجود. ولو أننا عمدنا إلى زجاجة فارغة ووضعناها في مكان ما لن تمثل أي شيء. فالتعم هو عدم، والتعم ليس له وجود، وما ليس له وجود ليس له ماهية لنحدث عنه. ومع ذلك فإننا يمكن أن نقبل عقلياً بوجود العدم، وأن نعرفه بأنه كل ما هو خارج الوجود، وأنه نقيض الوجود، وهذا النقيض كان في الأزل ونعني بالأزل ما ليس له بداية ولا تحده بداية، فما كان كائن كما كان بدون نهاية. وليس لخيالنا فيما بين الأزل والأبد من تصور غير إن الأزمان تجري بدون بدء ولا نهاية. لأن البداية تتطلب السؤال متى، ومتى لا تصلح لمنطق الأزل. إن العقل يقول: إما إن الكون كان خالياً أي عدماً ثم ظهر الوجود، وفي هذه الحالة لا يمكن أن نجيب عن سؤال متى بدأ الخلاء أو العدم. بينما منقول عن العدم إنه ظهر في لحظة ما دون تحديد، لأن مستوى معارفنا لا يسمح لنا بالتحديد. وإما منقول بأن العدم لا يمكن أن يصبح وجوداً وهذا من قوانين العقل. وفي هذه الحالة لم يبق لدينا إلا أن نقول: إن الوجود كان إلى جوار العدم أزلاً أي دون بداية، لأن الوجود لو صدر عن بداية، فكل بداية قبل الوجود ستحيلنا إلى العدم. والعدم كما استنتجنا لا يمكن أن يصدر منه الوجود ولا يمكن أن يكون رجعاً لولادة الوجود لأن العدم لا شيء، وما هو لا شيء، لا يصدر منه شيء. من هذه المقدمات البديهية نتوصل إلى حقيقة أن الوجود كان أزلاً. وبما إن الوجود لا يصبح عدماً كما إن العدم لا يصبح وجوداً فإننا نستنتج بأن ما ليس له بداية ليس له نهاية. أي إن الوجود خالد لا يفتي ولا تقنيه الدهور ولا الحوادث. ولهذا فهو أبدي خالد. ولو نظرنا ببساطة إلى قطرة ماء أو ذرة هواء وأردنا أن نفنيها فإننا لن نستطيع ولو استخدمنا كل وسائلنا العلمية التي توصلنا إليها لإفناء هذه القطرة أو الذرة. إننا نستطيع أن نبخر الماء أو نغير مواصفات ذرة الهواء ولكننا لا نستطيع أن نفنيهما. فالماء يتحول إلى بخار، والبخار قد يعود ماء عبر المطر من جديد، وقد يدخل في تركيب زهرة أو ثمرة. وهكذا لا يوجد إلا تحول للمادة في الطبيعة من صورة إلى أخرى، أما إفناء المادة فهذا أمر مستحيل رغم أن بعض العلماء افترضوا فرضيات لا صحة لها حول تبخر الطاقة في الكون وفنائها واستنتجوا أن بالإمكان إفناء المادة. وهذا يتناقض مع أبسط مبادئ المنطق. هذه النظرية قال بها أوسكار كلاين ثم تطورت على يد هانس آلف فين. ويعتمد أساس هذه النظرية في جوهره على فكرة المادة المضادة، وهو أمر معروف في ميكانيك الكم منذ سنوات عديدة.

وتقول هذه الفكرة بأن لكل جسم جسيماً مناظراً يسمى الجسم المضاد. فإذا كان الجسم الأصلي مشحوناً فإن مضاده مشحون أيضاً بشحنة ذات إشارة معاكسة. وعند دمج الجسم مع مضاده فإنهما يتفانيان محررين قدراً هائلاً من الطاقة¹. يتابع المؤلف فيقول: "إن هنالك سؤالاً يطرح نفسه فيما إذا كانت هنالك سدم معينة أو حتى نجوم خاصة في مجرتنا يمكن أن تكون مؤلفة من المادة أو ضدها. حسب وجهة النظر التي نقول بوجود التناظر التام ما بين الجسيمات والجسيمات المضادة فإن معظم خواص المادة ستناظر خواص المادة المضادة. وعندما يتحد على سبيل المثال عدد كبير من ذرات الهيدروجين المضادة (أي الذرات المؤلفة من البروتون المضاد في المركز والالكترون المضاد في المدار) مع عدد مناسب من ذرات الأوكسجين المضاد فإن ذلك يعطي الماء المضاد الذي يتحد في درجة الصفر ويغلي عند الدرجة مائة، ولا نلاحظ أي خلاف بينه وبين الماء العادي ما لم يتلامسا. إذا حدث مثل هذا التلامس يحدث حينئذ انفجار كبير. وهكذا فمن الممكن أن توجد نجوم مضادة تعطى قدراً من الإشعاع مماثل لإشعاع النجوم ولا نملك أية وسيلة للتمييز بينها وبين النجوم بواسطة إشعاعها- وهنا يتسامل المؤلف- كم من الكون نستطيع أن نقول بصورة مؤكدة إنه مؤلف من المادة... ونحن هنا أمام خيارين فلما أن يكون الجزء البعيد من مجرتنا مؤلفاً من المادة المضادة أو إن جميع النجوم الواقعة في جوارنا مؤلفة من المادة المضادة. ولا يمكن التحقق، حتى من النوع كبير التناظر، بواسطة الرصد في الوقت الحالي². ويعلق الكاتب على هذا الرأي فيقول: "لقد حان الوقت الآن لمناقشة الرأيين المنفصلين لكلاين وآلف فين. لقد بنينا علم الكون الخاص بهما على مبدئين رئيسيين:

1- لا يجب أن تفرض قوانين طبيعية جديدة "أي أن القوانين المؤثرة في مجرتنا ومجموعتنا الشمسية هي نفس القوانين السارية في الكون كله".

2- إن هنالك تناظراً ما بين المادة وضدها- تعادل- ويسبب عدم وجود قوانين طبيعية جديدة شعراً بأن مناقشة حادثة الخلق الوحيدة مستحيلة، فابدأ بمناقشة مسألة عيمة الغاز شديدة الانتشار والتي تكثفت مشكلة السدم، هذه السدم التي تتحرك بتأثير جنبها التالي ثم تتراجع أخيراً.

ومهما يكن من أمر فإن تحليلاً أكثر تفصيلاً لهذه الطريقة على أساس التناظر ما بين المادة وضدها سيقود إلى قدر كبير من الفناء ولا بد أن يتدخل شيء ما لإنقاذ الوضع وهذا الشيء هو المقدار الكبير من ضغط الإشعاع الناشئ

من عملية الفناء. إن ضغط الإشعاع هذا يسبب انفجار المادة بأكثر من طريقة فيما إذا لم يتواجد³. يجب أن نشير كي نمتكلم أسباب صدور هذه النظرية ما قاله المؤلف حول الحصول على المادة المضادة تجريبياً، إنه يقول: "على الرغم من وجود بعض النجاحات حيث أمكن الحصول على البروزيترون وهو عكس الالكترون عام 1930 من قبل أندرسن، كما أمكن الحصول على البروتون المضاد أيضاً قبل عقدين من الزمن. إن تجارب كهذه هي في الحقيقة تجارب صعبة الإجراء وذلك بسبب ضرورة الحصول على للجسيمات المضادة بعيداً عن متناول المادة العادية لأن الجسيمات المضادة تفتي حالماً تصادف المادة العادية مصدرة قذراً من الطاقة، كما ذكرنا من قبل. إن لدينا تناقضاً ظاهرياً وهو أن القوانين الفيزيائية متناظرة بالنسبة للمادة وضدها في حين أن كوننا إذا ما اعتبرنا ما نشاهده في جولنا المباشر غير متناظر أبداً"⁽⁴⁾.

إن كليف كيلمستر مؤلف كتاب "طبيعة الكون" قد رد على نظرية موت الكون مستنداً إلى القول بعدم تناظر وتساوي المادة مع المادة المضادة في الكون. ورغم أن إمكانية مثل هذا القياس للمادة والمادة المضادة أنكرها المؤلف حتى على مستوى مجموعتنا الشمسية. أي إن الفرضية والفرضية المضادة قائمتان على اجتهادات شخصية. فإننا نعود لنؤكد بأن كل الوسائل العلمية المتوفرة عاجزة عن إفناء قطرة ماء أو ذرة هواء. وحتى على فرض أن ما سيصدر هو طاقة فإن الطاقة كالصوت لا بد لها من حامل مادي فضلاً عن أن الطاقة هي مادة. إننا لا نرفض إمكانية الانفجار الكوني وتلاشيها في الفضاء إلى أمد طويل أو قصير ولكننا نرفض إمكانية الفناء. فناء المادة. أما تغير شكلها وتحولها، تحول المادة إلى طاقة، والطاقة إلى مادة، فهذا لا يتناقض مع ما نقوله عن استحالة فناء المادة. أما التغير في صور المادة فهو من البديهيات التي يقرها العقل ويشهدها البصر.

ربما إننا أطلنا في بحث هذه المسألة، ولكننا أثّرنا أن نستعرض أكثر النظريات تشاكماً حول مستقبل الكون لئلا نترك أي فكرة بدون طرحها للبحث سواء كانت مما نؤيده أو نرفضه لأن غايتنا العلم. ولا نقول الله لأن الله ليس بحاجة لتأييدنا ونصيرتنا بما يتناقض مع مبادئ العقل. وهو الذي أمرنا بأن نفكر. أفلا يعقلون، أفلا ينظرون. ففي هذا الجدل نريد أن نطمئن، أن نعرف ما هي الحقيقة لمصلحتنا نحن البشر. ويجب أن نقول بأنه إما لدينا العقل القادر على المعرفة، وبه إذا كنا نملكه سنعرف الله. وإما إنه ليس لدينا مثل هذه

الإمكانية في عقولنا وعندها لن يكون هناك أي جدوى من البحث عن الله ومعرفته. وما دام الله قد أمرنا بمعرفته بالتفكير والنظر فإنه لا بد أن يكون قد أعطانا إمكانية المعرفة لنعرف. إنني أقول هذا الكلام لأؤكد حق كل إنسان في البحث عن الحقيقة من أجل الحقيقة وليس من أجل الإيمان أو عكسه، لأن قاعدة "أمن ثم فكر" إذا كانت تصلح للعمل بها في مراحل الطفولة فإنها لا تصلح مع سنوات النضج. ولهذا يجب أن يكون شعارنا "فكر ثم آمن". وفي القرآن كانت البداية "اقرأ" وفي العهد الجديد "في البدء كان الكلمة"، أي الفكر. الله يقول لنا اعرفوني بالعقل. يجب أن نتحاور بدون تعصب. وقد عاب الله الذين يعيشون حياتهم على قاعدة ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ (5). وقد قال المسيح عليه الصلاة والسلام: "ما عجزت عن إحياء الموتى ولكن عجزت عن إصلاح الإحقي" 6. ومن أين تأتي الصفاة، وهل تأتي إلا من العقول المغلقة التي ترفض العلم، باحثة عما يغذي هواها. رافضة كل ما يمس هذا الهوى المرضي حتى وإن كان يتناقض مع أبسط مبادئ العقل. لهذا إننا سنبحث بالعقل الموهوب لنا وبالشجاعة التي أمرنا الله بها لمعرفة الحقيقة. والحقيقة التي توصلنا إليها نقول، بأن المادة أزلية لا بداية لها ولا نهاية ولا فناء. إنها خالدة خلود للعدم. والعدم هو المساحة الخلفية لحركة الوجود. وبما أن كل وجود له حدود يتحدد بها من حيث الكم والكيف، الحجم والمحتوى، الصورة والمعنى. فإننا نستطيع أن نستنتج بأن الوجود الأزلي كما أنه لا يفتي فإنه لا يزيد ولا ينقص وإن تغير شكله أو المساحة التي يشغلها. إنه (هو هو) سيظل وسيبقى كما كان إلى ما لا نهاية له. لقد كنا أمام خيارين لا ثالث لهما ولا بد لنا من القبول بهما عقليا لفهم الوجود وهما:

- 1- إما إن أصل الوجود الذي نراه هو العدم. وقد سقط هذا الخيار منطقياً.
- 2- أو إن أصل الوجود هو الوجود. ولا نقول البداية لأن كل بداية ستحيلنا إلى زمن سابق على البداية، ولا بداية للوجود. فهو الأول بالنسبة للحوادث فقط. أي المخلوقات. ولو أننا قلنا ببداية للوجود فإن هذا يؤدي إلى تسلسل مرفوض منطقياً. وقد اخترنا الحل الثاني لأنه ينسجم مع مبادئ العقل. فالوجود المادي أزلي، ليس له بداية وليس له نهاية، ولا يمكن أن يفتي، لأن الوجود لا يصبح عناء، كما إن العدم لا يصبح وجوداً. وبهذا نتوصل إلى نتيجة مؤداها، حتمية استمرار الوجود بدون زيادة أو نقصان، وإن تغيرت صور ظهوره، وتبدلت عبر الأزمان.

فما كان لا يزول، وما لم يكن لا يوجد. فالوجود قديم، والعالم محدث.
والمحدث تحيط به شطآن الأزل والأبد.

مظاهر الوجود

إننا أمام أسئلة صعبة ليس من السهل الإجابة عنها. فإذا كنا نستطيع أن نطمئن إلى القول بأن للوجود الأزلي مواصفات محددة وكمية محددة لن نزيد لأن العدم لن يضيف عليها شيئاً من عنده، فإننا سنواجه صعوبة من نوع آخر حين نحاول أن نبحت في طبيعة هذا الكم ومحتواه. وإذا كان للإنسان وهو من بعض ظهورات الوجود وفوضائه وهو الأقرب إلينا لا نستطيع أن نميز غوره ونستطلع الكامن في ذاته فكيف سنعرف ذات هذا الوجود الغامض وما هو كامن فيه؟ طبعاً إن الطموح للوصول إلى مثل هذه المعرفة مستحيل، ولكننا نستطيع أن نحكم على الوجود بأنه حي ما دلمت تصدر الحياة منه، وبأن فيه ماء ونارا وتراباً وهواء، ما دمنا نرى بأن هذه للمواد بعض من التركيب الظاهر للوجود. إننا سنختار الحكم والاستدلال على محتوى الوجود بما نراه ونلمسه مما يصدر عن الوجود مع الإقرار بأننا لن نشهد ولا نعرف كل ما يحتويه الوجود. وهذا ما يقره العقل ويشهد به العلم. فماذا نرى من هذا الوجود. إننا نرى العوالم القائمة أمامنا. الإنسان، والحيوان، والنبات والعناصر الأربعة وهذه كلها ظهورات لوجود بأشكال مختلفة. وهذه المظاهر وإن كانت تتصف بصفات ثلثي عندها إلا أنها تفترق في صفات أخرى. وإن الوجود لو كان واحداً في الجوهر لما صدر عنه التنوع. فتنوع الموجودات بدلنا على تنوع تركيب الوجود. وهذا لا يتناقض مع ترابط الوجود رغم مظاهره المتعددة. فالإنسان هو عقل وسمع وبصر وحواس وأيد وأقدام ولكنه واحد. والمادة وإن تنوعت فإن التنوع لا يتعارض مع تماسكها وارتباط كل عنصر بالعنصر الآخر. فالأكون من الذرة إلى المجرة والمجرات كلها كما تؤكد الكشوف العلمية تسير وفق نظام مطلق شامل لا تنفذ عنه، وهي فوق ذلك مترابطة مع بعضها في سيرها بأفلاكها ولا تستطيع ذرة أن تكون مستقلة بحركتها عما يجاورها من الذرات. فالأكون كله يعمل وفق قوانين تحفظ له انتظامه وتماسكه وارتباطه. وإذا كنا نستطيع أن نقبل بتنوع الوجود كما قبلنا بوجود أزلي فمن أين سيأتي النظام إلى الوجود؟ وإذا كنا سنقبل بنظام في أعماق الوجود فمن الذي سيكون راعي هذا

النظام. فإذا كان للبعوضة عقل تسيّر به إلى هدفها، وللعصفور عقل، وللإنسان عقل وهو أعظم العقول الظاهرة، فمن أين جاءت هذه العقول، والإنسان والعصفور والبعوضة ليسوا إلا تركيبات من المادة؟ ثم إن كل نوع من هذه الأنواع له عقله المتناسب مع وجوده لحفظ بقائه وتوازنه. وإذا كان كما يقول المثل كل إناء ينضح بما فيه" فهل يمكن أن يُعطى الإنسان العقل من مادة لا عقل فيها، وفائد الشيء لا يعطيه. إذا كان الوجود ليس فيه اللون الأحمر هل يمكن أن يظهر للون الأحمر في مظاهر الوجود. طبيعياً لا يمكن. وهذا ما يدعونا إلى القول بوجود العقل في الوجود لأنه إحدى مظاهر الوجود التي تظهر في الموجودات بمستويات متنوعة. عند هذا الحد من الملاحظات عن الظاهر من الوجود لنا بالمظاهر المختلفة يمكن أن نتوقف لنبحث في نظام الوجود.

نظام الوجود

إننا نلاحظ النظام في الوجود. فمن أين جاء هذا النظام؟ والنظام يستدعي المنظم فمن أين جاء المنظم؟.

على السؤال الأول يمكن أن نجيب بأن النظام إما أنه كان وما زال قوة خارقة جاءت من خارج الوجود وفرضت على الوجود النظام. وإما إن هذه القوة الخارقة التي نعرف ولا نشهد كامنة في قلب الوجود ومرافقة له وهي، ما ندعوه بالعقل المهيمن والضابط والمسير لحركة الوجود.

الاحتمال الأول يقتضي أن تأتي هذه القوة العاقلة من خارج الوجود لتحكمه وتتصرف به تصرف المالك بملكه. وحتى لو قبلنا أن نتصرف به بحدود معينة بأن تصنيف إليه شيئاً لم يكن فيه. فإن هذا الاحتمال يتنافى مع المبادئ التي توصلنا إليها عندما استنتجنا بأنه لا يوجد في الكون إلا الوجود والعدم. وما دلم لن يأتي من عدم أي وجود فكيف سنأتي هذه القوة الخارقة من عدم. وهذه القوة المهيمنة حقيقة قائمة فنحن نرى آثارها ولا ننكر وجودها. ولكننا نريد أن نعرف مصدرها والجهة التي تتحكم منها، ونريد أن نعرف عنها كل ما يمكن معرفته. لنفترض أننا سنقبل بوجود قوة عاقلة أزلية منفصلة عن الوجود كما قبلنا بوجود أزلي فيصبح لدينا وجودين من نوعين مختلفين لا علاقة بينهما ولا رابط. وإذا كانا قد بدءا منفصلين فإنهما سيظلان منفصلين. إن مثل هذا

الاحتمال ينتهي بنا إلى نتائج غير مقبولة ومستحيلة. ولهذا يجب أن نعيد البحث عبر صياغة أفضل. وهذا ما يقودنا إلى البحث في الاحتمال الثاني. حيث افترضنا بأن هذه القوة العاقلة كامنة في قلب الوجود ومرافقة له، أي إنها من ذات الوجود ومن طبيعته. وإن كان لها صفات غير صفات المادة وهي كجزء من الوجود أو مظهر من مظاهره لم تتأخر عن الوجود ولم تسبقه ولم تنفصل عنه ولا تنحل فيه إلى ماهية أخرى غير ماهيتها، لأن للمادة كما لاحظنا تحولات في مظاهر الوجود. فالعناصر الأربعة تتحول في النبات بشكل مختلف عن شكلها وتركيبها، كما تتحول في الحيوان إلى أشكال أخرى وفي الإنسان تأخذ شكلاً وتركيباً جديدين، بينما يظل العقل يعبر عن نفسه بنفس المفاهيم في كل هذه الصور وعلى مستويات مختلفة. فالنبات له برنامج للتغذية والمظهر في كل مرحلة بمظهر جديد لا يشذ عنه. والحيوان تتأثر في أنواعه قوى العقل ورموزه، إلا أنه خال من أي إبداع غير ما رمخ فيه من الخبرات الغريزية. ثم يأتي الإنسان الذي اجتمع فيه من القوى العقلية ما لم يحصل لأي من مخلوقات الطبيعة المشهودة لنا. وإذا افترضنا بأن كل كائن محدث في الطبيعة هو جرم صغير بالقياس إلى الأجرام، فإننا نلاحظ بأن كل جرم من هذه الأجرام فيه من القوى الكامنة ما يناسب حياته ووجوده. ولو جئنا إلى تركيبنا الإنساني وحاولنا أن نبحث فيه عن مكان العقل وماهيته وتركيبه، فإننا قد نحكم بأن المكان هو في الرأس، ولكننا لو حاولنا أن نحصل من الجمجمة على عينة من العقل لنختبر ماهيته وتركيبه فلن نجد شيئاً. إننا لن نجد غير لحم ودم وأعصاب، أما العقل فلن نجد له أثراً مع إننا نشهد ونلاحظ بأنه سار في كل أنحاء البدن لرعايته والإشراف عليه وتأمين احتياجاته. ولهذا كانت له السيادة على البدن وإن كان البدن لا يبقى والعقل لا يبقى والإنسان لا يبقى إذا قطعنا للإنسان معدته وقلنا بأن هذه المعدة تسمي إلى الإنسان وتهبط به عن مستواه اللائق به. فالإنسان بكل ما فيه صار إنساناً من حيث الصورة والماهية. وبالعقل صار إنساناً عاقلاً وتمايزت الصور بتمايز المعاني المفاضة عن هذا العقل. فظهر العالي والرفيع والصغير والوضيع. وسؤلنا إذا كان الإنسان حياً، وهو كما نراه قد انتقل من عالم اللذر من أبيه إلى أمه فمما في رحمها ثم ظهر وكبر بفضل الغذاء الذي أخذه مما ساهمت في إضاجه الطبيعة المركبة من الأرض والكواكب في مجموعتنا الشمسية. ألا يدل هذا على أن الأجرام التي أمدتنا بالقوة لإظهار الحياة لها دورها وتأثيرها في تكوين حياتنا. وإذا كانت مجموعتنا محكومة بمؤثرات الأجرام الأخرى فإن المؤثرات التي وصلت إلينا لا يمكن أن تنتهي

من حيث العلم بها، وإن كانت تنتهي من حيث التقدير العقلي. ولهذا يحق لنا أن نقول على ضوء ما نشهده في أنفسنا مما حبانا به الوجود ونحن من أبنائه أو مظاهره أن نقول بأن هذا الوجود هو أصل كل الحقائق. وبأن ما نشهده في أنفسنا وأجسامنا من حقائق عن حياة كل عضو وكل ذرة وعما يكمن فيها من نظام متصل بعقلنا الكلي هو صورة مصغرة لدقائق هذا الوجود الذي صدرنا عنه.

إن هذه الشهادة تقودنا إلى القول بأننا إذا كنا من أركان هذا الوجود ومن حقائقه ومن فيضه، فإنه لا بد أن يكون المفيض الوجود مالكا لما فاض عنه. ولا بد أن يكون لكل ذرة في الوجود نظامها للكامن الخاص بها، ولا بد أن يكون لكل صورة مركبة في هذا الوجود دورها الخاص بصورتها الظاهرة. وفي النهاية لا بد أن يكون للوجود كله عقله الشامل في مقابل الأنظمة الجزئية. هذا ما تقودنا إليه الملاحظة الدقيقة. وهذه النتائج استنتاجات يفرضها العقل السليم. ولهذا يمكن أن نقول بأن الإنسان هو كون صغير، أما الكون فهو إنسان كبير. وفي كلا الجرمين يحكم العقل على المادة بحدود قابلية المادة لهذه الأحكام. ولكي نوضح المسألة سنضطر للعودة إلى البحث في ماهية العقل الحاكم على الوجود، العقل الكلي. وليس لدينا من مؤشرات أو دلائل غير العقل الإنساني، لأن العقل الإنساني المفاض لا بد أن يحتوي على بعض صفات المفيض، ولهذا لكي ندرك بعض ما يحتويه العقل المفيض، لا بد من تأمل العقل المفاض في الإنسان.

ماهية العقل

إذا أردنا أن نتأمل العقل الإنساني منذ بدء تكوينه في رحم الأم بل قبل ذلك وهو ذرة في عالم الأبوة الخفي. إن لهذا الكائن الخفي حياته التي عاش بموجبها وانتظر الفرصة حتى ينتقل إلى رحم الأم. ولهذه الذرة المادية التي لا ترى إلا بالمجهر عقلها الكامن فيها الذي سيرشدها إلى البحث عن مصيرها اللاحق بين ملايين الذرات من أمثالها. لنقل إنها حظوظ ولكن كل هذه الملايين من الذرات تبحث عن حظوظها وتتسابق للدخول إلى رحم الأم في لحظة اللقاء بين الرجل والمرأة. وربما إن السباق في هذه اللحظة للفوز بجائزة الحياة لو تخيلناه كما هو حقيقة، فهو أشد من السباق في مسابقة للجري بين أكثر من خمسة ملايين

متسابق للوصول إلى بويضة الأم والفوز بالحياة الإنسانية. وإذا ما تابعنا حياة هذا الجنين المتكون في رحم الأم سنشهد قوى عقلية ذاتية وهي ترعى صورة قطعة اللحم التي ظهرت. وهذه القوى منتقلة قائمة في رعاية الجنين طوال فترة الحمل. مع نهاية الفترة وعندما يشهد الجنين للنور سيعرف أيضاً كيف يأخذ الثدي أمه ليستغذى بالحليب. وهنا ستبدأ أفعال الطفل الإرادية بالظهور. فهو سيبيكي عندما يجوع أو يتألم. وعندما سيدخل عالم الكبار سيبدأ بالتعبير عن إحساساته بلغتهم التي اصطالحوا عليها. وعندما يدخل المدرسة سيبدأ بتلقي العلوم وحفظ ما يطلب منه ونحن ولا نحتاج إلى أكثر من هذا التفصيل عن مراحل العمر المختلفة للبرهان على وجود هذا العقل الإنساني الكامن بدءاً من عالم الذر إلى نهاية الحياة. فمن أين جاء هذا العقل. ومن الذي كان يحمل هذا العقل. أليست نفس الذرة هي الحامل لهذا العقل الغريزي. ونفس هذا العقل هو الذي نما مع نمو الجسم أو صار عقلاً للطفل وللشباب والعالم والشيخ. هذا ما لا نستطيع أن ننكره. فالعقل الذي بدأ وألهم للطفل السباق لدخول رحم الأم هو نفسه الذي سيلهمه السباق في حظوظ الحياة مع أقرانه عندما يكبر. لقد اختلف نوع السباق مع اختلاف البيئة والظروف والقدرات. ألا يدلنا هذا على أن المادة هي حاضن حي للعقل غير مفارقة له وغير مفارقة لها. بل إن المادة أو الطبيعة جاءت في لغتنا بالتأنيث لأنها رحم للعقل المذكور والحاكم على المادة. كل صورة في الوجود تدلنا على مستويات من العقل. النباتات، والحيوان. إن كل إنسان يشهد هذه الحقائق بنفسه ويشهدها من حوله، يشهد عقول الموجودات الباحثة عن أسباب البقاء والحياة وهي أنظمة كما بينا من قبل. ولكنها تعبر عن عقل مسبب الأسباب. وبما أننا نستطيع أن نشهد التصرفات الإرادية في الحيوانات بعد تطور الأبحاث العلمية ومتابعة حياة الحيوانات في بيئتها الطبيعية، فإن كل ما نراه من تصرفات وأنظمة وتزاوج ووسائل للإنذار وكما نرى لتأمين الغذاء يدلنا على عقول غاية في التنظيم. وكلها تشير إلى فيض من العقول الذي لا يمكن حصر أنواعه. وكل هذه العقول محمولة في صور الطبيعة الطائفة والمائتة على أربع والزاحفة والسباحة في الماء. أشكال من العقول والخبرات تستغذى من مواد الأرض التي نراها أمامنا ونمشي عليها ونحسن لا ندري بالحياة والمشاعر السارية فيها مع أننا جننا منها وتغذينا بها. فهي وجودنا الخام وكل ما على ظهرها ليس إلا صور لهذا الوجود المادي والعقلي. فهل يمكن أن تخرج الحياة مما لا حياة فيه؟ وهل يمكن الوجود أن يخرج من العدم؟ هل استطعنا حتى الآن ولو عقلياً أن ننزع شيئاً من لا شيء.

أو نستخرج شيئاً من شيء؟ وإذا كان ما يصدر من العقل وما نراه من مختلف العقول لا يصدر إلا منها طبقاً لنظام دقيق غريزي ما عدا الإنسان فلماذا لم يكتشف الإنسان كل ما يحتويه عقله في سن التضج مثلاً كما يجري في عالم النباتات أو الحيوان. فكل نوع من الأشجار في الأوضاع الطبيعية يزهر ويثمر عند عمر معين، أي أنه يكشف عن محتوى البذرة. قالب الطبيعة الخاص بإظهار ثمر معين من تجليات العقل. والحيوانات كلها تحفظ عند عمر معين كل الخبرات وتقتنها ثم تموت بدون أي تطور يذكر. أما الإنسان فإنه في تطور مستمر. ولو كان الغذاء هو المؤثر كما قلنا من قبل لأمكن إيجاد صفات من الغذاء لتخريج الأطباء أو العلماء أو الفلاسفة. هذا يدلنا على أن الغذاء ليس هو السبب الأساسي في إظهار قوى العقل، إنه وقود لمساعدة الجسم على العمل. ولهذا فإننا نشاهد اختلاف عقول الأبناء في الأسرة الواحدة رغم تشابه الغذاء والتربية، وعوامل الوراثة الثابتة علمياً. فمن أين جاء الاختلاف؟ هل من التعلم إذا كنا نقول بتساوي العقول أم من شيء آخر. حتى إن أبناء العلماء لا يصبحون علماء غالباً. والبطن كما يقولون بستان يخرج لغث والثمين، فمن أين جاء الغث والثمين؟ لا بد من أسباب فما هي هذه الأسباب؟ إذا كانت البذرة نفسها قد قامت بنسخ نموذجها في رحم الأم وأخرجته إلى الحياة كاملاً معافى. نحن لا نريد هنا أن نبحث في الأسباب إلا للبرهان على أن العقول الإنسانية من ذرية آدم هي واحدة في كل العصور وإن اختلفت تجليات العقل من وقت لآخر ومن إنسان لإنسان. فالإنسان كما قلنا هو مختصر الوجود، وعقله هو الميزان الذي يحتفظ بالمعلومات وسمعه وعينه هم الشهود للمقارنة والتجربة بين ما هو في العقل وما هو في الوجود، ولسانه هو المعبر عن شهادته وعما يشهد ويصبر ويسمع ويحس. ولهذا كان انكشاف ما في العقل الإنساني على دفعات كما لو أردنا أن نزن مليون طن بميزان لا يزن أكثر من عشرة كيلوغرامات في المرة الواحدة، فإن العملية تستغرق زمناً طويلاً وقد نفع بأخطاء في المحصلة بسبب الغفلة أو النسيان فنضطر لإعادة ما أخطأنا في وزنه. إن الإنسان يريد أن يعرف الوجود والعلم بالوجود لا يتأهى ولهذا فإن علم الإنسان لا يتأهى. فالوجود يتغير ويتأثر بالمحادثات والإنسان كجزء من هذا الوجود سيتأثر، ولهذا فإن الإنسان يتعرض لنوعين من العلوم. القوانين الأثرية السائدة في الوجود وصور الموجودات وهذا ما يحتويه العقل أو ما هو كامن في العقل. وعلم آخر بالحوادث وهذا متغير في كل لحظة على مستوى الكون وهذا من مهمة الشهود في الإنسان، السمع والبصر والقوى الأخرى، أي معرفة تاريخ

الكون. من هنا تبدو الصعوبة بالنسبة لمعرفة تطور الكون فمن لم يحضر الحوادث لا يلم بها ولذلك فإنه يرتقي إلى معرفتها الظنية بالأسباب والمصبات. ولهذا فإن الإنسان كحادث لا يتوصل إلى علم يقيني تجريبي لمعرفة سبب وجوده، بينما لأنه نسخة للكون الجامعة ومرآته يستطيع أن يشاهد بوحى من عقله قوانينه الأزلية وصورته. ولكن مشكلة المعرفة والجهل تأتي من تنازع عدة قوى في الجسم الإنساني. فالجسم الإنساني يتألف من عدة قوى تشع بأثارها وتأثيرها على العقل. ولكي نصف عملية المعرفة فإننا يمكن أن نشبه للجسم الإنساني بمصنع لطلاقة ومركز العقل هو الغرفة التي تحتوي على كل المعلومات المتعلقة بصورة الوجود وحقيقته. فالغذاء هو الوقود الذي نقدمه لهذا المصنع لتشغيله. وأثناء تشغيله ستقوم كل القوى بالعمل بدءاً من العقل إلى السمع إلى البصر والشم والذوق والفراتز، ومنها للمعدة حيث تقوم بإخبارنا عن حاجة الجسم إلى الوقود، والجنس نصفنا الآخر. وهذه القوى كما هي مرتبة من الأعلى إلى الأسفل في الإنسان لتدل على مراتبها. فالحالي منها للعلو بصاحبه والمنخفض يتقود إلى الانخفاض. وكل قوة من هذه القوى تطالب مالكا بما يماثلها من الغذاء. فغذاء العقل العلوم والمعارف بالإبداع أو التلقي، وغذاء السمع الأصوات، وغذاء العين المشاهدات، وغذاء الأنف المشبومات وغذاء الذوق الطعام والمشروبات وهو أداة المعدة لتأمين للطيبات من الغذاء. وغذاء الجنس المرأة للرجل والرجل للمرأة، وبقية القوى الأيدي والأقدام ساعية في تأمين حاجات الجسم كالخدم بأمر من العقل. ولكن العقل تولجه النفس أو الهوى. فإذا سيطر الهوى على العقل وبرزت سطوة المعدة فإن هذا الإنسان سيصبح أكلوا، مما سيؤدي إلى تعطيل القوى الأخرى وإشغالها بهذا الهوى المسيطر مما سيؤدي إلى حدوث عطل نسبي لقوى العقل الكامنة. وإذا سيطر هوى الجنس على الإنسان فإن هذا الهوى سيكون أخطر على صاحبه من حب الطعام. وإذا اجتمع هوى الطعام مع الجنس فإن مثل هذا الإنسان لن يخرج منه شيء، وهذا ما نراه حقيقة. ولهذا كان المطلوب دائماً الاعتدال وتشغيل المصنع الإنساني لما خلق له، للاكتشاف والمعرفة. فإذا اشتغل المصنع بكل طاقته وأضاء النور على غرفة الذاكرة سيئاح لنا أن نقرأ ما هو مطبوع فيها من المعلومات وعند ذلك يبدأ الاكتشاف ومعرفة الوجود الحق. فإن الذاكرة داخل العقل مثل غرفة مطبوع فيها كل ما في الوجود من قوانين وصور. والجسم يقوم بفضل الطاقة المنتجة من الغذاء بإضاءة الغرفة، والعقل يقوم بقراءة ما فيها، وترجمته إلى اللغة التي يتقن النطق بها اصطلاحاً. ولهذا كلما استهلك

الإنسان من الطاقة في الأمور غير المعرفية سيضعف الضوء في غرفة الذاكرة لويضيء الأهواء المختلفة للإنسان. وكلما ضعف الضوء في غرفة الذاكرة لن يتمكن من مشاهدة ما فيها. ألا تلاحظ أن هذا الوضع لا يطبق على الأفراد بل على مجتمعات كاملة. فالمجتمعات المشغولة بالحصول على طعامها لا تدع ولا تنتج غالباً. إن الهوى الذي رأيناه في النفس ليس شراً كله، إنه بحسب موقعه من الإنسان، فهو العالم للعلم. وهوى الأكل الأكل، ولهذا يصبح الهوى مفيداً في وقت وضاراً في وقت، والعبء في الميزان العقلي إن كان يعرف أن يؤدي لكل ذي حق حقه. وإن كان يعرف الطريقة الصحيحة لاستخدام المفاتيح الكاشفة للذاكرة، وفي فهم ما بالذاكرة. فالفيلسوف قد يرى في ذاكرته إشارات لنظام الكهرباء إلا إنه لن يعرف أي معنى لما رآه إذا كان جاهلاً بالكهرباء، كما لو أننا تصفحنا كتاباً في لغة لا نلتقها، فإننا لن نتمكن من قراءة ما في الكتاب رغم أنه بين أيدينا. وقد يكون الكتاب في لغتنا إلا أنه يتحدث عن قوانين الرياضيات ولهذا حتى لو قرأنا فيه لن نفهم معنى ما نقرأ إذا كنا نجهل علوم الرياضيات. إننا نستطيع أن نشبه الوضع الإنساني بالنظر إلى الذاكرة بالحاسوب (الكمبيوتر). فالحاسوب هو ذاكرة، ولكن اكتشفنا لما فيه من المعلومات يتوقف أولاً على معرفة نظام التشغيل، فإذا كنا لا نعرف نظام التشغيل لن نتوصل إلى الاطلاع على أي معلومة مهما كانت صغيرة مما يحويه الجهاز. وللذاكرة أيضاً نظام تشغيل منسجّر إليه فيما بعد. الأمر الثاني للحصول على المعلومات يتوقف على معرفتنا بلغة الحاسوب فإذا كنا لا نعرف هذه اللغة لن نستفيد من المعلومات وإن نفيد أحداً وإن نتمكن من ترجمة المعلومات إلى المشاهد الجاهل بالحاسوب. والذاكرة أيضاً لها لغتها. فالذاكرة قد نرى فيها صورة لشجرة فإذا كنا لا نعرف اللغة التي سنعبّر بها عما رأيناه فإننا قد نتمكن من رسم صورة ما رأينا بدون أن نعرف أي معنى لما نراه حتى يأتي إنسان آخر ويقول لنا هذه شجرة من نوع كذا وفصيلة كذا. وهذا بعض ما يحدث معنا في حياتنا اليومية. فإننا قد نرى شخصاً في الطريق فيسلم علينا، ثم نلتذكر فلا نهتدي إلى اسمه ولا ننكر أي تفاصيل عن ظروف لقائنا به مع أننا متأكدون من هذه المعرفة. فإذا سألنا إنساناً من هو هذا الرجل فإننا سنقول له لا نعرف. ثم فجأة إذا انكشف لنا حجب الذاكرة فإننا نتذكر كل شيء فنعرف من السذي لقيناه وكيف لقيناه. هذا مثال لرؤيتنا للصورة وعجزنا عن تعريفها بالاسم مما يمنع من حصول الفائدة من هذه المعرفة. في حالة أخرى قد نكون بانتظار إنسان ما في مطار مثلاً ونعرف أن اسمه محمود. وقد ننسى صورته، لو قد

تكون صورته تبدلت عما في ذاكرتنا فإننا قد نراه بدون أن نعرفه. ولهذا لا نحصل الفائدة من معرفتنا بالاسم وجهلنا بالصورة، فلا يحصل اللقاء بيننا وبينه مع إننا قد نكون رأينا بين القادمين. الأمر الثالث المطلوب لحصولنا على العلم من الحاسوب يتطلب معرفتنا بطبيعة العلم الذي نبحث عنه فضلاً عن معرفة الصورة واللغة. فلو أننا قرأنا معادلة رياضية بلغتنا ونحن لا نفقه الرياضيات لن نحصل على أي فائدة من قراءتنا للمعادلة أو لتطبيقاتها على الواقع. والذاكرة أيضاً فيها معلومات يتم كشفها في مسيرة الإنسان عبر الزمان. فالعقل هو تجل للكون في الإنسان. فإذا كان كل إنسان سيبدأ بالبحث عن تجليات هذا الكون في نفسه من الصفر فإنه لن يكتشف في عمره القصير ما تجلى للإنسانية عبر آلاف السنين. ولهذا يصبح تطور العلوم مفيداً كوسيلة للتذكر وحصول الفائدة. فلو قال لنا إنسان ونحن في المطار هذا محمود الذي تبحث عنه، فإن الفائدة ستحصل وسنوفر الوقت الضائع في البحث عما جهلناه من علوم الذاكرة. لهذا لا بد من متابعة التطور العلمي في آخر ما كشف عنه العقل البشري في علم من العلوم إذا أردنا أن نضيف جديداً إلى ما عرفته البشرية. وإننا نستطيع أن نقدم عشرات البراهين للدلالة على ما أشرنا إليه مما يحدث في حياة العلماء. فمثل الذي كشف عن قوانين الوراثة ظل لديه بعض الأمور التي لم يتمكن من البرهنة عليها مع إن العقل أنباه بصحتها فوضعها في جدول ثم جاء العلماء وأثبتوا صحة ما ذهب إليه بالبرهان. وبين رؤية الحقيقة والبرهنة عليها مسافة تقتضيها طبيعة الكشف مستحدث عنها. ونيوتن كان يشهد قانون الجاذبية عقلياً كما نشهده نحن ثم بسقوط التفاحة عليه وهو نائم أو وهو يتنزه اكتشف البرهان على ما كان قد أنباه به العقل. وفي حديث جرى مع الأستاذ جان-مارك ليفي-لوبلوند حول اكتشاف المادة المضادة، ونحن نسوق هذا المثال لأن هذه المادة لا يمكن أن نشهد بالنظر وإنما بالتجربة. قال الأستاذ جان "هذا اكتشاف نظري يسهل نسبياً تاريخه- إنه نظري" لأن المادة المضادة ظهرت لأول مرة في أعمال عالم نظري هو ديراك، وكان ذلك في الثلاثينيات، إذ كان يبحث هذا العالم عن معادلة قادرة على وصف سلوك الإلكترونات في ظل النظرية الكوانتية، التي كانت في هذه الأونة في أوج نموها. وكان يريد بناء نظرية للإلكترون كوانتية ونسبية في وقت واحد، بمعنى أنها متفقة مع مقتضيات نظرية أينشتاين النسبية. وسرعان ما أعطت نتائج غاية في الأهمية، لكنها ساعدت على وصف خواص للإلكترون لم تكن قبلها مفهومة من الناحية النظرية، كالعزم المغناطيسي للإلكترون. وهذا الجسم لم يكن موجوداً، أو بالأحرى لم يكن قد شوهد أبداً..

ولكن سرعان ما اتضح وجوده تجريبياً، ففي السنوات التي تلت ذلك استطاع أندرسون أثناء فحصه للصور الفوتوغرافية المأخوذة في غرف ومسود، حيث يمكن معاينة آثار الجسيمات الأولية، أن يكشف عن وجود مثل هذا الجسيم الموجب، ففي هذه الغرف يسود حقل مغناطيسي، فتتسم الجسيمات مسارات منحنية في اتجاه أو آخر حسب إشارة شحنتها الكهربائية. وقد كشف أندرسون عن أثر لمسار ينحني في اتجاه معاكس لاتجاه آثار الإلكترونات. إنه أثر لجسيم شحنته معاكسة تماماً لشحنة الإلكترون. ثم أمكن قياس كتلته، فكانت هي كتلة الإلكترون نفسها. وهكذا إذا وجد جسيم ديراك⁽¹⁾. وهكذا يتبين أن ديراك لم يكتشف الجسيم الذي رآه عقلياً حتى جاء أندرسون وكشف عن وجوده بالدليل والبرهان. فالمعقول تشهد أشياء كثيرة في الذاكرة ولكنها لا تعرف دائماً ما تشهد، فلأن وأن. والعقل ينهل من الذاكرة، والذاكرة محجوبة أحياناً بالظلمة أو مشرفة أحياناً بنور العقل. وعند الإشراف نشهد الوجود، وما كل ما نشهده نعرفه حتى في وضوح النهار. فكيف إذا كان ما نشهده مطوياً بين ضباب الذاكرة ولجديرة العقل الذي عليه أن يقوم بالترجمة. والهوى يشدنا، والهموم تعصف بنا. وأي عقل سيترجم إذا كان كل عقل مشغولاً بلبلاء وقتلاه كما قال بشار بن برد عن العيون التي في طرفها حور وكم من الحور في العيون والقلوب. ففي أي لحظة سنغوص ونغوص في تلاقيف الذاكرة لنرى الكون، والتكوين يشدنا ويحبرنا. لهذا كان المكتشفون قلة. وهؤلاء كان العلم ليلاهم فلم يشهدوا غيره ولم يحبوا سواه، ولهذا نجحوا عندما قرؤوا ما في ذكرتهم قراءة صحيحة. فشاهدوا ما تحويه الذاكرة مطابقاً لما في الوجود، فأخذوا قوانين الوجود السارية وطبقوها في الصناعات مما أتاح الفرصة أمام التطور. فالماء قد يكون في الصحراء ولكننا لا نعرف مكانه فنظل الأرض عطشى. وحينما نعرف مكانه، ونعرف كيف نستخرجه نخضر الأرض، وتزهو بنور العقل المفاض، ونحن لم نخترع الماء، ولكننا اكتشفناه. ونحن لم نضف جديداً إلى العقل ولكننا طورناه بالأدوات والوسائل وجعلنا له عيوناً أقوى، فتجلى لنا ما لم تكن نراه في الصحراء... فاختضرت الأرض وزهت بنور العقل المفاض، فأين الجديد، وأي جديد عرفناه في الوجود القديم. هل عرفنا غير ما كان وما هو كائن، كما نكتشف الجزر المجهولة في المحيطات. ويجدف العقل في عالم الذاكرة بمراكبه الشراعية. جدف أبها العقل إلى المدن المجهولة، واستخدم الرياح الموائية وابتعث في الصباح عندما تشرق الشمس عما نريد أن نراه، لأن الظلمة تحجب الحقائق. فلذا رأيت شيئاً لا يقل إثارة لاختراعه، ولكن قل بتواضع إتني وجنته،

لأنه كان قبل أن نكون، فأين كنت إليها العقل، وكيف جئت؟

أين كان العقل قبل أن يصبح الإنسان أو يظهر، ومن أين جاء، وكيف؟
أسئلة تبذل العقول وتصيبها بالحيرة والذهول. وهل لنا غير الظن، أو الإدراك
من خلال الأسباب. نحن لا نريد أن ندعي ولكن لنجرب وليجرب كل إنسان
يريد أن يعرف ويسأل نفسه. من أين جاء الحادث؟ وكيف؟. والإنسان حادث من
حوادث الوجود، لأن ظهوره في الوجود كان بعد سلسلة من الحوادث. إذ تم
تهييد الأرض وأعقبه ظهور النبات ومن ثم الحيوان، ثم ظهر الإنسان. فأين
كان والوجود كما قلنا لا يفيض إلا مما فيه. فهل كان عدماً والعدم لا يوجد ولن
يوجد، لم كان موجوداً ولم نلمس له أي وجود عبر مليارات السنين كما يقرر
العلماء عمر الأرض. فأين كان؟. هنا يجب أن نلاحظ عملية الفيض أو التجلي.
تجلي العقل الكوني، ولا يمكن أن نلاحظ هذه العملية إلا من عقولنا لأن
المجهول لا يستدل عليه إلا من المعلوم. فالعقل أو النظام هو واجب الوجود
للإنسان كما هو للشمس والقمر والأكوان كلها. وإلا لو فقد النظام أو العقل
الذاتي لكل جرم لما تحرك المتحرك بنظام، ونحن لمسنا في أنفسنا المشيئة
والإرادة للاختيار والاختراع ضمن الحدود التي تسمح بها القوانين الكونية.
ولهذا نستدل على وجود مثل هذه الإرادة والاختيار لدى القوة التي بثت النظام
والعقل في الكون. وقد علمنا أن فقد الشيء لا يعطيه. فمن لا يملك الاختيار لا
يستطيع أن يعطينا الاختيار، ومن لا يملك الإرادة لا يستطيع أن يعطينا الإرادة،
لهذا نقول إن الكون لا يجري ذاتياً وفقاً لقوانين ذاتية. صحيح إن القوانين
موجودة ولكن الإرادة موجودة. سنتحدث عن الإنسان. والإنسان لا يجاري
الضائق في شيء ولكن للتقريب. ومن المنطقي القول: إن ما يملكه الموهوب
يملكه الواهب وزيادة. ومن يعطي لكل ليس كمن يعطي للواحد. فأين الإنسان
من الوجود ومن الموجد، والموجد يعطي لكل العقول عقولها؟. ألا تدل البعرة
على البعير، وآثار الأقدام ألا تدل على المسير كما قال الأعرابي بمنطق بسيط؟
بهذا المنطق نريد أن نبحث في تجلي العلم بالإنسان، وطريقة الفيض الإنساني.
لنأخذ إنساناً ما اسمه محمود مثلاً. هذا الإنسان عالم بالرياضيات، والهندسة
والموسيقى. كيف يعمل ويبدع. تأتيه الأفكار من عقله. فكرة عن بيت جميل،
عن نحن موسيقي، عن لوحة فنية. هذه الأفكار تتراحم في العقل ثم يختار منها
واحدة ويبدأ بتفويضها. فكرة البيت مثلاً. يبدأ برسم ملامحه في العقل، ثم ينزل ما
في العقل إلى الورق، ثم يأتي بالعمال ليحولوا ما بالورق إلى أعمال حتى ينجز
السبب ويظهر. الفكرة استخدمت عناصر من الوجود لإنتاج البيت. وهكذا كان

لا بد للفكرة كي تظهر من المادة. وهكذا يتأزر الفكرة مع المادة ظهر الوجود المبدع وتميزت الحجارة والمادة القديمة من المادة الحادثة. فكرة اللحن، اللحن يتم تأليفه في العقل ثم ينفذ على الأوتار ويكتب على الورق نوتة ليعزف. وهكذا ظهر ثجل آخر للعقل الإنساني في الصوت. الصوت موجود في الوجود ولكن الصوت الحادث غير الصوت القديم الذي فاض عن العقل. اللوحة تبدأ كفكرة ثم تنزل إلى الورق وتكسى بالألوان فيبرز جمال الوجود الحادث ويتميز عن الوجود القديم. دائماً كانت الفكرة تسبق العمل. ولكن الفكرة لكي تظهر لا بد لها من رداء، وردلها المادة القابلة والمطوعة لإظهار الفكرة. فالموسيقى لا ترسم بالألوان ولكن بالأصوات. هذه بديهيات في الوجود، والشعر لا يظهر بالمشاعر الجياشة ولكن بالصوت وعذوبة الألفاظ وسحر الكلام. من هنا تميز الإنسان الشاعر عن الإنسان غير الشاعر، والإنسان من الحيوان. ومن هنا تميز الكامل من الناقص، أو الإنسان الكامل من الإنسان الحيوان المفترس المتوحش الشيطاني. فالفيض هو جزء من المفاض عنه. وهو صورة له. ولهذا نقول إن محموداً هو المهندس الموسيقي الرسام. إننا حكمنا عليه بما فاض منه أو ظهر وتجلي. فبعض عقله هو الذي أصبح بيتاً ولحناً ولوحة. ألا يدلنا هذا على طبيعة الفيض من المفيض الكامل صاحب العقل المطلق. إذا كان لكل وجود نظامه وعقله، ألا يدلنا تركيب الوجود واتصاله وتكامله على العقل الشامل الكامل في الوجود والحاكم عليه كما يحكم عقلنا على أجسامنا. فالعقل الكوني يركب من الوجود الصور المناسبة لإظهار كل فكرة ظهرت أو ستظهر في الكون. فهو الخالق والصانع دائماً وأبداً بأمره الأول وعنايته أو بالأسباب التي تعاقب الليل والنهار لإظهار الإنسان الكامل الخليفة على صورة الرحمن وفقاً لإرادته التي لمسنا بعضها فينا. لهذا استنتجنا جريئاً المعطاة لنا من العقل المطلق للحكم علينا فيما نقوم به من الأعمال طبقاً لما نلناه من الحرية. أما إذا أخذ ما وهب أو بعض ما وهب فقد أسقط ما لوجب. ولهذا أسقطت الزكاة عن غير مالك النصاب الكامل من المال. وأسقطت الصلاة عن المريض والعاجز. وكذلك سمح للمسافر والمريض بالإقطار. وطولب العاقل بمعرفة الله ولم يطالب المجنون بذلك. فأحكام الوجود صدرت لبتميز الصالح من الطالح. والعقل المطلق يحيط بكل ذرة في الوجود لأنها منه وإليه. لأنها كونه وتجلي عقله، لا تخفي عليه خافية، فهو يسمع ويصير ويحكم على من أعطي الحكم ليعدل. أما من لم يعط الاختيار فحكمه حكم العاجز، ولهذا سقط الحكم عنه. وإن معرفة الله المسبقة للإنسان لا تعني أنه فرض عليه أن يرتكب الشر وينسبه إلى مبدعه.

فنحن نعرف أن الكهرباء تضيء وتحرق وتنفق وتيرد. والصانع يعرف هذا، ومع ذلك فقد أعطيت لنا لما فيها من الفائدة. فإذا استخدمناها للإحراق فليست مسؤولية الصانع. نحن في أحوالنا كثير أحرار في حدود، ومقدر علينا في حدود. وفي حدود هذه الحرية تكمن مسؤولياتنا. فنحن الخلفاء فيما استخلفنا فيه من العطاء، ونحن العبيد فيما لا نملك. وإن كان الإنسان الصانع لا يدعي امتلاك المستعار من ملك غيره. ولهذا يعترف الكامل بعبوديته المطلقة، والناقص يدعي السيادة على ما وهب له من سيده. ومن هنا نشأ الثواب والعقاب.

لقد لاحظنا حتى الآن أننا فيض من فيض، وعقول من عقل كلي، ووجود من الوجود. وقد سئل أحد العلماء، هل الأكون التي نراها مسكونة برأيك، فقال له العالم: وهل تعمر أنت بيتاً ليس لك فيه غاية. قال لا. فقال العالم: إذا كنت أنت لا تبني بيتاً بدون غاية فهل تظن أن ربك يفعل هذا. لا يوجد عبث في الكون، وتجلي الله بأسمائه عن العبث. كيف نتكلم عندما نعجز عن الإفصاح. الموسيقي يبدع اللحن ليس للناس، هو لنفسه قبل أن يكون للناس، يبدع لأن الإبداع من طبيعة المبدع. ولكن الناس يستفيدون من ظهور اللحن، يستمتعون به، يشهدون بعظمة الفنان. والموسيقي بدون حاجة لشهادتهم يبدع، فالإبداع له، ولكنه يطالبهم بالشهادة إذا كانوا من أصحاب الفهم والشعور، ويفض من الجاهلين الذين ينكرون عليه عظمة لحنه. يقول لهم اذهبوا وتعلموا الموسيقى لكي تمرفوا عنوبة الحاني. أحياناً يشرح لهم لكي يفهموا، لكي يتذوقوا، لكي يحسوا، ويداعبه لا يزيد ولا ينقص بسبب جهلهم أو علمهم. إن الكون لوحة العقل الذي لا بد منه لظهور التجلي ما دام هناك سمع وبصر. والإنسان هو الشاهد، شاهد حق أو شاهد زور. والشاهد لهذا سيسأل عما أعطي له، عن الطريقة التي تصرف بها في هذا العطاء. وإذا كنا نحن سنسأل أولادنا عن حصادهم في آخر العام الدراسي، عما حققوه وأجزؤوه، وعما صنعوا بما أتحناه لهم من الفرص والراحة للدراسة. إذا كنا سنفرح بنجاحهم وتوقفهم، وسنغضب لإخفاقهم وقد نضربهم وقد نحرّمهم من أشياء كنا نعطونها لهم. ليس بسبب حاجتنا إليهم. فحتى لو كنا من أصحاب الملايين سنغضب لإخفاقهم. بسبب حبنا لهم، وحرصنا عليهم، بسبب هذا الحب وحده. فماذا نقول عن المبدع المعطي الذي يملك الوجود كله. أليس من الطبيعي أن يسألنا عما فعلنا بالعقل الموهوب لنا، وعن السمع للمعطي لنا، وعن البصر المشهود لنا، وعن كل الحواس والقوى؟. أليس من الطبيعي أن نسأل عن الملك الذي وهب لنا كيف تصرفنا

فيه. وفيما إذا كنا قد أصلحناه أو خربناه. لهذا نستنتج أن الصانع لا بد أن يسأل المصنوع عما فعله. لا تقل لماذا سببنا من يملك الوجود عن أعمالنا في أرض لا تشكل ذرة بالقياس إلى الكون. فهذا من العدل كان يسأل الغني مهما بلغ غناه الخادم عما أصلح أو أفسد في مكتبته، ليثيبه أو يعاقبه أو يتجاوز عنه بحسب أعماله فهذا حقه. ليس لأنه أفسد له ما يملك، ولكن لأنه أفسد فيما لا يملك. إذا كان لك عشرة أولاد واعتدى أحدهم على الآخر فإنك كأب للمعتدي والمعتدى عليه مستهيب لإتصاف المعتدى عليه إن عاجلاً أو آجلاً. قد تنذر المعتدي، قد تهدده بالعقاب، وتنتظر لعله يصلح نفسه، لعله يصلح ما أفسد. ولكنك في النهاية تعاقبه إذا أصر وكرر اعتداءاته. وقد يكون مزوجاً، وقد يكون له أولاد، وقد يكون فقيراً، وأنت من الأغنياء. ولكنك حين تطرده قد تأخذ منه البيت الذي وهبته له وقد تحرمه من الإعانات التي كنت تعطيهما له، فتكون جنايته على نفسه وعلى زوجته وأولاده. ولا أحد يقول لك إنك ظلمته غير ظالم مثله، أو إنك ظلمت أولاده مع أن أولاده قد يكونون صغارا ولا يفقهون شيئا، وقد يكونون كباراً ولا يوافقون على تصرفات أبيهم. ومع ذلك فإنهم يتحملون بعض ما جناه الأب، وقد يعطف الجد على الصالح منهم والبريء فيمد لهم يد المساعدة. وقد لا يفعل وهذا من العدل. وكلنا أبناء آدم. وأبناء آدم كلهم أحباب الله. لهذا كان لا بد من العدل لإتصاف الظالم من المظلوم. إن السؤال هو للعدل، والحساب عين العدل، والعدالة تميز وليست مساواة. تميز بين من أعطي كثيراً وبين من أعطي قليلاً. العدالة لا تحاسب الشرطي مثل الوزير ولا الفني مثل الفقير. لهذا وجدت موازين لا تحصى للحساب. نحن لا نريد أن نتحدث عن طريقة الحساب بعد الموت. ولكننا نستطيع أن نقرر عقلاً بأن من صنع شيئاً يستطيع أن يصنعه من جديد. وبما أن الصانع الذي صنع وأعطى طلب من المصنوع شيئاً أو أمره بشيء فلا بد أن يسأله عما فعل بالأمر المعطى إليه. العقل الإنساني السوي يرفض الظلم ويأنف منه فكيف بالعقل الإلهي الذي يحررك الوجود. لهذا قال: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا" (2).

ليس هناك عبث في الوجود. وكل صاحب عقل يستطيع أن يبصر الحقائق التي نتكلم عنها. لجأنا إلى العقل وحاولنا بقدر ما نستطيع أن نتجنب البحث في الأدلة الشرعية أو الدينية لأننا أردنا أن نتحاور بالعقل، وأن نفهم بالعقل، وأن نبصر بالعقل. قبل أن ندخل في مفاهيم الأديان والمعتقدات والشرائع. وإن كان لا بد لنا من البحث في الشرائع والأديان لنستمد من قيس النبوة ما تعجز عقولنا

عن الوصول إليه. فكل علم رجاله، ونحن لا نستطيع أن نعلم علم الأنبياء والرسول إلا منهم. وهم أكثر الناس معرفة بما نتحدث عنه، ولهذا منعتم على أقوالهم لمشاهدة مستوى التطابق بين منطق العقل ومنطق النبوة. لذاك بأن ما يشهد للعقل لا يتعارض مع ما يشهد الأنبياء بالوحي. ولكن قبل أن نتحدث عن الوحي في إطار الأسئلة الإنسانية الكبرى، سنتحدث عن علوم العقل بالحوادث الكونية كي تكتمل اللوحة عن مدرجات العقل وعلومه، ثم سنتقل بعد ذلك لمقارنة هذه العلوم العقلية مع علوم الوحي، للبحث عن الأجوبة لأسئلة الإنسان الكبرى في الوحي كما شهدناها في العقل.

الوجود القديم والوجود الحادث

لقد توصلنا إلى أن كل وجود يتحرك وفقاً لعقل أو نظام، وبهذا النظام يتحرك المتحرك ويمكن الساكن، وتنمو الشجرة، ويطلب الطفل ثدي أمه. ونحن لا نستطيع أن نقول بأن الطفل يطلب الحياة وهو لا يعرف معنى الحياة ولا معنى الموت. ولو وضعنا أمامه الماء والنار فإنه سيمد يديه إلى النار لأن لونها أكثر إثارة. والطفل المخلوق من ذرة في كيان الرجل لا يستطيع أن يفكر بخق نفسه لغاية، وهو جاهل بما يضره أو ينفعه. والجنين في بطن أمه لا يمكن أن تقدم له الأم أي رعاية حقيقية بإرادتها. فالجنين يتحرك وفقاً لنظام، وينمو وفقاً لنظام دقيق لا يعلم عنه شيئاً، فأين العقل الذي نتحدث عنه. لهذا يجب أن نميز بين العقل القديم والعقل الحادث، فإن عقل الطفل القديم هو عقل أبويه. عقل آدم. فكما أن في البذرة سر السنبلة. ولكن السر لا يظهر إلا بموت البذرة في أرض الطبيعة. فكذلك بذرة الإنسان لا تظهر إلا حين تنزع في الأرحام، في لحظة فناء الرجل بنصفه الآخر. عندها تتشكل النطفة. والنطفة من حيث الواقع هي الوجود الحادث، والوجود القديم. إنها الوجود الحادث من حيث الظاهر، والوجود القديم من حيث الباطن، أو السر، والغاية. ولهذا نسبنا إلى النطفة العقل حيث لا توجد غايات أو معرفة أو حتى إرادة للحياة، وإنما نظام، يدفع للحياة ويقود إليها. والعقل الحادث هو في حالة كمون، إنه شجرة تنمو من طاقة غير كافية لإظهار العقل القديم. إنه عود تقاب صغير يحتاج كومة من اللحم والعظم والغذاء ليصبح ناراً أو سراجاً. ترى لو تمكنا من تسريع نمو الجنين إلى مرحلة النضج والرجولة خلال أيام هل سيختلف العقل الكامن عن العقل الذي ينضج

خلال سنوات، من حيث الاستعدادات الفطرية في الإنسان. المسألة لاتعدو في مثالنا عن تسريع نمو شجرة حيث لن تختلف في مواصفاتها وثمارها عن الشجرة التي ستتمو ببطاء. فالبنور هي كلمات العقل الكلي المصنوعة من آنية الطبيعة، العقل يبدع والطبيعة تظهر. والفكرة مثل العقل. كما أن العقل لا يدرك ولا بوصف ولا يقال عنه إنه في مكان أو له زمان. فكنذك الفكرة هي غيب في العقل لا تظهر إلا في الطبيعة. ولهذا كانت الطبيعة لوحاً للعقل. ولذلك كان العقل سيداً والطبيعة لوحاً للكتابة. منذ الأزل كان العقل القديم في قدمه، في أزليته هو نفس العقل المطلق لم يتغير ولا يتغير. لأن العقل المطلق هو عقل **الكون، والكون**، الوجود كما إنه لا يزيد ولا ينقص فإن العقل لا يزيد ولا ينقص. فالعقل المطلق للوجود المطلق. لهذا اختلف القديم عن الحادث. فالإنسان كحادث يتطور بالفناء. عقله وهو في عالم الذر من جنس حجمه. ومناسب لوجوده. ولهذا لا تظهر ثمار العقل إلا مع مرحلة النضوج الكامل حيث تصبح الطاقة كاملة. وتنقص هذه الثمار عندما يبدأ الانحدار في سلم الهرم. أو إذا تعرضت هذه الطاقة لخلل ما. هذا هو الإنسان الحادث في قدمه. فهو يتقلب بين مستويات النضج الطبيعي في مراحل العمر المختلفة. وكل جرم يكشف عن عقل مختلف عن العقل الذي سبقه. فالإزهار غير الإثمار. فالحادث هو حادث له بداية وله نهاية. ولكن الحادث كان في ذات المبدع أزلاً وإلا ما خرج إلى الوجود. ولكن وجوده كان فكرة ممكنة. والممكن لا بد لظهوره من إرادة للإظهار أو ترجيح. لأن الحادث لا يخلق نفسه ولا يستطيع وإن كان فكرة مشهودة للموجد، فلا بد من وقت للإيجاد. إنه مثل فكرة المهندس الذي يريد أن يبني بيتاً. تظل الفكرة في ذات المهندس إلى حين ظهور البيت. وبين الفكرة وظهور البيت ستمر مرحلة التكوين. وفكرة التكوين تبدأ من تكوين الأساس إلى مرحلة البناء فالكسوة حتى يكتمل البيت بالترميزات ويصبح كاملاً صالحاً للسكن. لذلك اختلف القديم عن الجديد. كان فكرة فأصبح حقيقة. كان غيباً فأصبح شهادة. لهذا اختلف الحادث بأن له تاريخ، له ماضٍ وحاضر ومستقبل، إنه يسير عبر الأتات إلى حقيقته الغائية الموهونة بالأتات، بالزمان. لهذا انقسم العلم الإنساني إلى نوعين من العلم. علم بالحقائق الأزلية، وعلم بالحوادث. علم الحقائق مطبوع بالعقل. أما علم الحوادث فهو علم بالتاريخ الكوني، وهو علم مجهول للإنسان، لأن الإنسان لم يشهد تطور الكون وتطور خلقه. ولأن مثل هذه الشهادة تتعلق بالسمع والبصر. وعلوم السمع والبصر ليست من جنس علوم العقل. لهذا ظل الإنسان يعبر عن علمه بالتاريخ بخياله والخيال يخطئ

ويصيب. لأن التحقق مما نتوقعه عن تطور الكون شبه مستحيل وإن أصبنا،
فالتحقق يحتاج إلى إعادة شريط الحوادث الكونية بعكس الاتجاه، إلى الماضي.
وهذا ما لا نستطيع أن نفعله إلا بالخيال. وهذا الخيال لا يملك البرهان على ما
نتخيله. بينما نستطيع في الحقائق الأزلية أن ننقص عن البرهان حتى نجده.
فالذاكرة تتبنا بوجود المادة المضادة مثلاً في الكون. فنرسل الخيال إلى الطبيعة
لنبحث فيها عن هذه المادة. وباستخدام الإمكانات العلمية المتوفرة نتحقق من
وجودها أو عدمه، حيث يشهد السمع أو البصر بوجودها لأنها من مركبات
الطبيعة. أما الحوادث مثل تاريخ شخصي ليبيت أثري فنحن نستطيع أن نعرف
العناصر التي يتألف منها، ولكننا لا نستطيع أن نعرف ما أنجز في كل لحظة
حتى اكتمل البناء، والأدوات التي استخدمت في هذا الإنجاز. وإن كان خيالنا
يستطيع أن يذهب شتى المذاهب لرؤية ظنونه في الطبيعة ومحاولة التحقق
منها. ولكن الحقائق في هذه الحالة تظل أقل شفافية من صورة معكوسة في
الماء تهتز في كل حين، فلا يتمكن الخيال من ضبطها. وكل حقيقة تحتاج لكي
تعرف إلى شهادة الشهود. والشهود في الإنسان هم الحواس، السمع والبصر.
ولهذا لكي ترقى الحقائق إلى مستوى عين اليقين يجب أن تشهدا العين كما
شهد العقل بصحتها. وإذا اختلف الشهود عن المعقول، فإن الشهود يرفضه
العقل. والعكس يحدث إذا عرف المعقول ولم يشهد. لهذا قد نتفق على تركيب
المواد التي بنيت منها الأهرامات. ولكننا سنختلف على تاريخ وطريقة بنائها.
لأن العقل يدرك النظام. يدرك ما هو من جنسه، المعقولات الكلية. يدرك بأن
بيضة الدجاجة متصبة نجاجة بعد ثلاثة أسابيع مثلاً إذا وضعت في حرارة
معينة ونظام معين. ولكنه لا يدرك لحظات التطور في البيضة إلا إذا أحاط
بالأسباب. وتعدد الأسباب الكونية لا يسمح بمثل هذه الإحاطة. ولذلك على العقل
أن يعرف حدوده في المعرفة. ومعرفة هذه الحدود علم كما أن البحث فيما لا
يمكن معرفته جهل. "العجز عن درك الإدراك إدراك" (1). كما قال الصديق.
ومعرفة ما لا يحاط به علم. وكما إن العقل الإنساني يعرف ولا يشهد، وليس له
مكان في الجسم وإن كان في كل مكان. فكنك العقل الإلهي يعرف ولا يشهد
ولا يحاط به لمعرفة الحوادث منه. والكون كله في تجدد. وكل لحظة تجري
فيها الحوادث فتشهد آثار العقل المطلق الحاكم على كل شيء بما أراد أن يحكم.
فأين الامتزاج وأين التخلق. ولئن شهود العين ممن لا يشهد بالعين. تعالى الله
عن العلم ليعلم، وعن الجهل ليجهل. فهو المعلوم المجهول. وتعالى عن المواد
ليدرك بها. والطبيعة مظهر أحكامه ومنصة ميزانه. وإن ظهر لنا منها ما

أظهر. فهو ليس الظاهر بالحقيقة وإنما الظاهر بالحكم، بالأسماء. وكما قال للشيخ محي الدين بن عربي: "لو علمته لم يكن هو، ولو جهلك لم تكن أنت، فبعلمه أوجدك، وبعدمك عبثته. فهو هو لهو لا لك. وأنت أنت لأنك وله. فأنت مرتبط به، ما هو مرتبط بك".² فكيف سيحيط العقل الإنساني بالحوادث. والعقل الإنساني فيض من فيض العقل الإلهي وحدث من الحوادث. ولهذا كان العجز الإنساني في إدراك حوادث الوجود عجزاً لا شفاء منه. وبهذا العجز تميز العابد من المعبود. وتميز القديم من الحادث. وإن كان الإنسان أكمل العقول الآن في الوجود الحادث في مجموعتنا. ونقول الآن لأننا لا نعلم شيئاً عن الإبداع الإلهي في الأكران القريبة منا، فكيف بالبعيدة. ولا نعلم شيئاً عن المستقبل وما سيبدع فيه، فهو الله المبدع من ذاته لذاته، لرؤية الإبداع. لنقل إن العقل هو الرب في الإنسان، والكون هو الصورة، هو الطينية. إن العقل المبدع سيفيض بالإبداع لأن الإبداع من طبيعته. الموسيقي محتاج إلى الموسيقى، إلى التأليف بين الأنغام لصياغة أصوات تتردد في أذنيه وفي الوجود. والرسام محتاج إلى الرسم لتأليف ألوان تعشقها العين تضفي على الوجود الجمال والكمال. والشاعر محتاج إلى الكلام لإطلاق كل المشاعر التي تجيش في عقله وحواسه. ولكن الموسيقي والرسام والشاعر غير محتاج لإبراز هذا اللحن أو اللوحة أو القصيدة بالتحديد، فهو غير محتاج، وإن كان لابد من الإبداع للمبدع. لهذا إن أماتنا الله يأتي بغيرنا. وإن بدل صور الأكران سيأتي بصور جديدة. التبدل جار في كل لحظة وهو حقيقة. ولكن التوقف عن الإبداع غير وارد. فهذا من صفات المبدع ولا بد من ظهور صفات العقل في الكون لظهور العقل ومعرفته. في نطاق القوانين يتصرف العقل، ما تقبله المادة، كما قلنا لا يمكن أن نحول الأصوات إلى بيت جميل. ولكن الصوت نفسه يمكن أن يتحول إلى طاقة مدمرة. لأن حقائق المادة وتركيبها تسمح بكذا، ولا تسمح بكذا. هذا النظام مطبوع في العقل الإنساني. ولهذا يتم كشفه قبل أن تبصره العين في العديد من الاكتشافات العلمية. فالإكتشاف يبدأ من تقديرات العقل، من انشغال العقل بالذاكرة، العالم يفلق بابه ويتأمل الحقيقة التي يبحث عنها في رأسه، ويرسل خياله إلى الوجود. يتأمل ويتذكر. يضغط على الدماغ لكي يرفع المزلاج عما في الرأس، في الذاكرة. وعبر التأمل الطويل يكتشف ما كان يبحث عنه، مثل بريق تبدو الفكرة مضاءة في سماء العقل. والعقل ينهل من العقل. من شيء آخر داخل العقل. من ذاكرة الإنسان. والاكتشاف قد يكون كاملاً. وقد يكون نصف اكتشاف ثم يبدأ السمع أو العين، الحواس بالتجريب للتأكد ثم تظهر النتائج، إما متطابقة مع منطق العقل

أو مناقضة له. في كل مرة وعبر الأزمان الإنسانية يدخل العلماء إلى غرفة ذاكرة تحتوي على نظام الوجود الذي تشكل الإنسان وفقاً لحقائقه ومعهم المصاييح المؤلفة من سجل كتبه من سبقوهم. كما لو أن رحالة وصف لنا مدينة في القرن التاسع عشر. فإننا لو دخلنا المدينة في نفس الزمن فسوف نجد بعض المعلومات الناقصة أو التي أغفلها المؤلف، أما لو دخلنا في القرن العشرين فإننا قد نفاجأ بأن المؤلف يتحدث عن مدينة أخرى. ولكن بعض الحقائق الرئيسية ستدنا على أن المدينة التي وصفها هي نفسها كما لو أنه وصف لنا القاهرة والأهرامات والنيل. فهذه علامات وحقائق مميزة للمدينة، ولهذا سنحكم بأن المدينة تطورت وتغيرت. لهذا قد تكون بعض معلومات الإنسان صحيحة في وقت معين وخاصلة في وقت آخر. فلو اختلف النيل أو الأهرامات ستقل الدلالات عن المدينة التي يتكلم عنها المؤلف. وإن كان اسم المدينة سيظل كتعبير عن تجمع بشري كبير. لهذا يصبح الاكتشاف في بعض الأحيان مرهوناً بزمان معين ومكان معين. فحقايق الجاذبية صحيح على الأرض، ولكن هل هو صحيح في الفضاء أو في المجموعات الكونية الأخرى بنفس النسب الرياضية. الجاذبية موجودة كقانون مطلق مثل قانون تحول المادة إلى طاقة والطاقة إلى مادة لأن الجاذبية ضرورية لترابط الكون. لما الأخطاء فإنها تتعلق بالأرقام. بما افترضنا صحته دون اعتبار للمكان والزمان. وهذه مسألة مثل النار التي لا توجد إلا محمولة في المادة. فهي في زمن مضى حالت دون ظهور الحياة على الأرض حسب تقديرات العلماء. ثم عندما أصبحت في درجات أكثر انخفاضاً ساعدت على ظهور الحياة. ثم جاءت الشمس لتقوم بالمهمة. لهذا فإن علم الإنسان بالحوادث يخطئ ويصيب لأنه علم مرتبط بالتجارب والخبرة والأحاسيس، علم مرتبط بالشهود، السمع والبصر والحواس. والشهود لا يمكن أن تطلب منهم الشهادة فيما لم يشهده، لأن شهادتهم ستكون مزورة. ولهذا سورد العقل العادل السليم هذه الشهادة. بينما شهادة العقل العارف بنفسه ستكون هي الصحيحة، في بحثها عن الحقائق الكلية المنطقية. وعندما يسرق شيء يحكم العقل بأن السارق هو إنسان ما، ولكنه لا يقبل شهادة الشهود إذا لم يشهدها برؤية السارق. والظن لا يكفي. ولهذا تبدأ مهمة العقل، بربط المادة المسروقة بالمحتاج لسرقتها، حتى يتحقق المطلوب ويعترف المذنب بذنبه فتسمع الآن وتشهد العين فيرتاح العقل إلى حكمه الصائب. فيصدر الحكم المناسب. إن كل تركيب في الوجود يشهد على نفسه بما فيه. وللعين حكم على هذا التركيب، وللسمع حكم، وللعقل حكم. هذا فيما يشهد. ولكن كيف سنحكم على

مالا يشهد. هل هناك من وسيلة للإدراك غير مقابلة مالا يشهد بالحواس بما لا يشهد لنا وهو فينا أي العقل. لننظر إلى تناسب الأحكام ولنأمل كيف نحكم بالتخمين فينا على ماهو غيب في المادة مما لا يُشهد بالسمع أو البصر. كيف اصدر العالم حكمه على وجود المادة المضادة عندما رآها بالعقل. فصار العقل هو السمع والبصر والحواس. ثم اكتشفت بالتجارب. لهذا قلنا إن العقل هو مرآة للقوانين الكلية. لأننا بالتجربة نلمس بأن المكتشف علمياً هو كامن فينا. هو في الذاكرة. وإلا لو كان خارج للذاكرة فمن أين سنكتشف مالا نراه قبل أن نراه. لهذا ميزنا بين العلم القديم بالقوانين الأزلية المطبوعة في ذرية آدم، وبين الحوادث الكونية. بين قضية الماء كأصل للحياة، وبين جريان النهر ووجود النيل أو اختفائه. بين ما يدرك بالعقل. فالعقل هو المحيط غير المحاط به. هو الكمال الإنساني مع أنه لا يشهد ولا يعرف إلا بآثاره. فأين العقل، وأين الذاكرة، وأين الضمير، وأين النفس، وكلها قوى للعقل مختبئة في ضباب الهالة الجسدية. ولو شرحنا الجسم والرأس لما وجدنا إلا عظاماً ودماً ونخاعاً فهل هذا هو العقل. إن كل هذا المزيج من اللحم والدم والعظم والأعصاب هو من أجهزة العقل. ولابد أن يكون للعقل موقعه في الجسم أو في الرأس. وقد يكون العقل في الجسم مثل نور الشمس الذي تكشف به الشمس والأرض. فأبنا لا ندري حتى الآن وإن كنا نعرف بأن إصابة للدماغ تؤدي إلى خلل عقلي للمصاب. ولكن الرأس قد يكون مثل مركز للاتصالات إذا أصيب بخلل سيؤدي إلى تعطيل كافة الاتصالات. ولهذا فإن تحديد مكان للعقل غير ممكن بالاعتماد على ملاحظة العلاقة بين سلامة الدماغ وسلامة العقل. إن المغناطيسية تتلنا على وجودها بالآثار. ويمكن أن نفسرها بوجود الكهرباء وحتى أن نصنع الحديد الممغنط ولكن الهالة المغناطيسية التي تنتشر حول القطعة الممغنطة لا تحتاج إلى مركز أو لنقل إلى دماغ لإحداث المغنطة. فإذا بحثنا في قطعة لن نجد، ولن نلمس شيئاً ما قد تشكل في منطقة معينة في القطعة نتيجة المغنطة، ما عدا التيارات الكهربائية التي قد يكون لها مركز تتقاطع فيه. أو تلتقي. ونحن لا نريد أن ندخل في بحث المغناطيسية، ولكننا نشير فقط إلى أن مادة الحديد الممغنطة تنتشر هالة تحيط بكامل قطعة الحديد بنفس القوة في محيط القطعة بدون أن نرى أي إشارات ملموسة لهذه المغناطيسية التي لا تستدل على وجودها إلا بالتجربة. وإن السمع والبصر وكافة القوى الإنسانية عاجزة عن التمييز بين الحديد الممغنط وغير الممغنط بدون رؤية المغنطة في التجربة. وقد يكون هذا لغز بسيط من أغغاز المادة، أو الحديد تحديداً، يشير إلى صعوبة رؤية كل ما نشهده

في المادة ونحن نمسك بها بين أيدينا. فكيف سندرك كل ما يحتويه العقل المحدث وهو فيض من فيوضات العقل القديم. إن قطرة البحر قد تكون من حيث التركيب هي من نفس تركيب البحر. من حيث الماهية. ولكن هذه القطرة لا تدرك كل ما يجري في البحر من الحوادث. وقطرة البحر في السماء عندما تصبح غيماً غير هذه القطرة وهي في البحر. وهي غير ذلك عندما تسقط مطراً. فأين الإنسان من بحر الوجود الصاخب بإبداع صور الحياة. لهذا اختلف العلم والاجتهاد والمعرفة والإدراك. لأن المكتشفين مثل عدد من الرحالة قاموا بوصف مدينة واحدة في أزمان مختلفة. فكل واحد منهم سيصف ما بهمه مما رآه. وكل واحد سيصف ما رآه في زمنه. وللعقل توجهات، وللعين مشاهدات. ولهذا ستختلف الأوصاف طالما أن الحياة الإنسانية نفسها في تغير مستمر صاخب لا يتوقف، مع أن الماهية الإنسانية لا تتغير. واللسان قد يتعلم أن يطق بالسريرياني أو العربي إلا أن هذا من العلم المكتسب لا العلم المطبوع في الذاكرة، إنه من علوم الحواس، السمع هنا يتعلم الألفاظ، والبصر يتعلم الألفاظ، والبصر يتعلم القراءة بلغة العصر. أما العقل المتكون المطبوع فلن يتغير فيه الحقائق سواء سمينا الماء مطراً أو بحراً أو نهراً. وسواء كتبناه بهذا الحرف أو ذاك. فما في الطبيعة لا يتغير بناء على أوصافنا أو تسمياتنا أو لغتنا. وكذلك ما في العقل لا يتغير، لأن العقل صورة الطبيعة ومرآتها. كما إنه صورة الإنسان العارف بنفسه وبغيره، ولهذا رأينا أن كل اكتشاف تحقق لنظام الطبيعة وقوانينها فاض من العقل ثم قام العقل بإرسال مشهده الحواس للتحقق من صحة ما رآه. أما رؤية الحوادث. معرفة تاريخ الكون وتطوره المستقبلي فهذا شأن آخر لا يمكن إدراكه وإن كان بالإمكان إدراك بعضه ومعرفته معرفة يقينية فهذا له مجال آخر في البحث سنتعرض له.

لقد تحدثنا حتى الآن عن العقل الإنساني عبر فهمنا وتأملنا لحقيقة العقل، لإنتاجه وإبداعه. وحاولنا أن نعتمد على كل ما أورده تأمل العقل الإنساني كما شهدناه، وكما يشهده كل إنسان. العقل كحقيقة كامنة في الوجود ومرتبطة به، متعالية على الطبيعة من حيث أحكام العقل وقدراته وحرية وسيادته على كل ما هو مادي في الوجود. كل ما يلمس ويظهر، وكل ما هو مركب من عناصر الوجود. فالعقل هو السيد لأن له السيادة، وهو العظيم لأن عظمته لا يجاريها أي وجود آخر. لأن العقل هو مبدع صور العالم. الصور التي لم تخلق على مثال سابق. لولا الإنسان لا يوجد تاريخ للإنسانية. فتاريخ الإنسانية هي أفعالها التي لم تكن ثم كانت، فهي عدم قبل أن تكون، وعندما تكونت الإنسانية

تكون تاريخ الإنسان. ليس العدم الذي نقصده في عملية الإبداع هو ما لا وجود له. وإنما الوجود المبدع من الفكرة العظيمة والمتحقق في المادة القابلة. وبهذا كان ما لم يكن. وما هو كائن لا يظهر إلا بارتدائه ثياب الطبيعة ليزهو بأبيه وأمه، ويزهو بمن أوجده. الفكرة والثوب، العقل والطبيعة، العظيم والقديس، اللاهوت والناسوت، للروح والمادة. أي فكرة شئت لا تظهر بدون أن تشهد، والشهود لا يشهدون إلا بالسمع والبصر والحواس. هل تعرفت طعاماً لم تستنوقه، أو رائحة لم تشمها، أو أجمل الصور بدون أن تراها، أو أعذب الشعر وآياته وطقوسه وأجزائه بدون أن تسمعه. إن القصيدة تقول للشاعر أكتنني لكي أظهر، والموسيقى تقول للموسيقي أعزفي لكي أسمع ويدوخ بي السامعون، لكي تبكي القلوب أو تفرح. كل لون يستمد من العظيم والمقدس لكي يتألق في نهر الوجود الثري بأشكال الحياة وبذورها وجمالها وتماسكها. لكي تظهر الأضداد ويمتاز المبصر ببصره كي يفقد الأعمى إلى شمس الحياة الدافئة التي لا تغيب وإن أشرقت الشمس وغابت، حيث لا موت، ولا حياة لمن هو حي بالوجود. لقد حاورنا العقل بالعقل، والعقول الإنسانية وإن كانت واحدة، فقد منعها من إدراك الحقيقة مانع، ولهذا لابد لكي يكون تأملنا لحقيقة العقل أكثر يقيناً، أن نلجأ إلى من كانوا أكثر علماً منا. لابد أن نلجأ إلى الذين تطهروا حتى فاضت حقائق الوجود على ألسنتهم رموزاً تناسب عصرهم. لابد لكي نعرف العقل الإلهي من البحث في سيرة الرسل وكلامهم وإشاراتهم لكي نتأكد فيما إذا كان ما نقوله يتطابق مع ما قالوه أو يتناقض معهم. فالرسل أكثر الناس معرفة بالله. وأكثر الناس معرفة بأنفسهم. وقد كنا نود أن نعتمد في هذا البحث على ما جاء على لسان الرسل المعروفين وهم موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. ولكن ظروف كتابة التوراة والإنجيل التي حالت دون وصولهما إلينا بشكلهما الصحيح السليم، هو السبب الذي يمنعنا من تتبع الإشارات المعروضة في هذه الكتب لحقيقة الله والإنسان. ولهذا فإننا سنكتفي بالاعتماد على القرآن والأحاديث النبوية التي لا مجال للظن في صحتها لإظهار رأي الدين الإسلامي وموقفه من المواضيع التي نحن بصدد مناقشتها. وإن كنا لا نشك بصحة كل ما جاء على ألسنة الرسل والأنبياء. ولكن المشكلة تكمن في صحة ما وصلنا مما أتى به هؤلاء الرسل. وليس لدينا أي وثيقة صحيحة غير القرآن والحديث وهما مما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. يضاف إلى ذلك أن القرآن والإسلام كخاتم لكل الرسالات السماوية، يحتوي على التوراة والإنجيل وكل الكتب التي سبقته من حيث المعنى. ولا نريد أن نعتمد في هذا الحوار على الجدالات اللفظية، بل

على الحقائق. وكل من يريد للحق سبجد كل دعوة إلى فضيلة وردت في التوراة والأنجيل موجودة في القرآن. وهذا مما يدل دلالة قاطعة على أن أمر الله الواحد لم يتعدد وإن تنوعت الألفاظ. فما أمر به الله وما نهى عنه اكتمل واجتمع في القرآن حتى لم يبق قول لقائل ولا جدل لمجادل، إلا لمن دفعه هواه وتعصبه أو جهله لهذا الجدل. ولما هنا بصدد للدفاع عن صحة عقيدة الإسلام. ولكننا نريد قبل أن نحكم على صحة الإيمان وأن نقارنه بصحة العلم وسلامة العقل. ولكي نوضح بعض الحقائق عن الظروف التي تم فيها تدوين التوراة والأنجيل الأربعة المعترف بها رسمياً لدى الكنائس، مقارنة بظروف تدوين القرآن والأحاديث النبوية. لابد لنا من عرض سريع لهذه المشكلة التي أدت إلى طمس الكثير مما كان بالإمكان الاعتماد عليه في الاستفادة لمناقشة المسائل التي نحن بصدد حلها. والتي وردت توضيحات حولها في التوراة والأنجيل. ولنلاحظ أن لدينا أنجيل أربعة وليس إنجيل واحد. لأن ما وصلنا من التوراة والإنجيل هو ما فهم من الرسل وليس ما نطقوا به. وهناك فرق بين كلام الرسول الدقيق، وبين كلام التلميذ أو رسول الرسول أو رسول رسول الرسول. ولهذا حتى إذا حاولنا أن نستفيد من بعض ما ورد في المهدن القديم والجديد فعلى أساس أن ما ورد في المهدن هو من كلام التلاميذ لا الرسل وهذه حقيقة لا يجادل بها حتى أصحاب هذه الكتب. فالذين كتبوا التوراة والأنجيل هم التلاميذ كل بحسب فهمه. وعندما نقول التلاميذ فلا نقصد الذين سمعوا كلام موسى أو عيسى عليهما السلام، وإنما الذين تناقلوا هذه الأحاديث ثم دونوها بعد عشرات السنين. بينما حافظ المدونون الذين دونوا القرآن على دقة اللفظ والحرف وطريقة الكتابة كما أمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندما بدأ تدوين الأحاديث حافظ المدونون على الكلمة كما وردت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. وابتكروا طرقاً في تحقيق الأحاديث للتحقق من صحتها والحيلولة دون وقوع أي تزوير في الأحاديث، ولم يكتفوا بالمعنى، بل كانوا يطلبون النص كلمة بكلمة وحرفاً بحرف. وقد بين المحققون مستويات الحديث قوتها وضعفها حتى جعلوا من هذا العلم، علم الحديث علماً قائماً بذاته لا يمكن نصل إلى دقته أكبر المعاهد والجامعات العلمية في عصرنا لتحقيق النصوص القديمة. ولهذا سيكون اعتمادنا لأي نص ورد في التوراة والأنجيل على أساس أن النص هو مما فهم عن الرسول وليس ما نطق به. أي إنه كلام التلاميذ. والتلميذ قد يخطئ وقد يصيب في أداء المعنى. ولهذا سنأخذ ما نراه صحيحاً في حوارنا. وإن صحة بعض المعاني والأفكار لا تجعل كل ما ورد في التوراة أو الأنجيل صحيحاً،

كما أن كل ما ورد من أحاديث مما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس صحيحاً وإن أصاب المعنى. ولهذا سجل للمحققون رأيهم في كل حديث حتى مما اطمأنوا إلى صحة معناه، مما جعلنا أمام مستويات متعددة من الأحاديث النبوية من حيث دقة اللفظ والنقل. وهذا لا يقلل من أهمية الكلام للوصول إلينا ولكنه يقلل من دقته وصحته. وإذا كنا نريد للعدل والإنصاف، فإننا سنقبل بأحكام العقل وليس بما يناسب أهوائنا. وهذا هو ما نريد أن نتوصل إليه عبر هذا الحوار.

المعرفة بالحيرة

هل يستطيع الإنسان أن يعرف الله الخالق؟ وما هي الحكمة من خلق الإنسان؟ كلما أوعنا في هذا البحر المضطرب العميق، تبرز أسئلة جديدة، فهل نستطيع أن نخوض في هذا البحر؟ لنجرب لأن هذا قدرنا، أن نحاول بصدق، بإخلاص، ليس من أجل الادعاء بل للحقيقة وعندما سنكتشف لنا الحقيقة، لماذا؟ لأن المبدع إذا كان قد أبدع شيئاً لغاية لابد أن يكون هذا الشيء المبدع مناسباً لتحقيق الغاية التي أبدع من أجلها، وإلا أصبح الإبداع عبثاً لا طائل منه. فأنت كبشر لا تصنع السيارة إلا لتزكيها. والشاعر لا يكتب القصيدة لكي لا تفهم. وقد قال الله: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ (1). قال ابن عباس: "يعرفون". فما هي حقيقة العبادة، ومن هو أكثر عبادة، من يعرف المعبود أو من يجهله. وهل يمكن أن نعبد ما لا نعرف بدون أي دليل من العقل أو السمع أو البصر. لهذا نقول إن حقيقة العبادة تتحقق بالمعرفة، معرفة الله. ولكي نعرف الله لابد أن يكون لدينا العقل القادر على المعرفة. ولابد أن يكون الموضوع المطلوب معرفته بالإمكان معرفته. نحن أمام موضوع مطلوب معرفته بأمر الله، وعقل منقود بواسطته بهذه المعرفة فإذا كان العقل عاجزاً عن الإدراك في هذا المجال لن نحصل أي فائدة معرفية. ولهذا كان من شأن المبدع لكي يطالب الجن والإنس بعبادته أن يزودهم بأدوات العبادة، وأدوات العبادة كما قلنا هي أدوات معرفية كامنة في العقل والسمع والبصر والحواس، ولهذا قال الله: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ (2). ولم يقل، الجاهلون، وخاطب الله الناس الذين لا يدركون بالعقل بلغة الحواس فقال: ﴿أفلا يسمعون. أفلا يبصرون. أفلا ينظرون﴾ ولكن الخطاب الأعلى للمعتلين "أفلا يعقلون". ولكن

إذا كنا نستطيع أن نعرف الله بالعقل فما هي حدود معرفتنا به، الحدود المتاحة لنا كبشر.

لقد تعددت مستويات الخطاب الإلهي للإنسان- بدأ القرآن بـ «اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم» (3). وهو خطاب تعليمي للعقل والسمع. فلو كان الإنسان غير قادر على معرفة الله، فإن مثل هذا الخطاب لا جدوى منه. ولهذا لم يك مثل هذا الخطاب خطاباً إلا لكي يعرف الله. لكي يكون موضوعاً للمعرفة الإنسانية. وقد جاء في الإنجيل من بشارة القديس يوحنا: «في البدء كان الكلمة والكلمة كان لدى الله وكان الكلمة الله»⁴-. فالكلمة هي تعبير عن تجليات العقل العارف، وهي شهادة لما يتجلى للعقل في الموضوع المشهود. والكلمة هي الأمر الإلهي الذي كان به الوجود للمحدث، وكان به الإنسان «اقرأ» هكذا بدأ القرآن. أول سورة أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء «اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» فالمعلم هو الله. هو العقل المطلق الذي لاختار الإنسان لكي يعرف الله. ولكن ليس المعرفة الكاملة كما نظن. وإنما هي معرفة بحدود قدرة الإنسان. كما نعرف أن المهندس مهندس من إبداعه في البناء، والرسام رسام، والشاعر شاعر، هذا من بصفاته وهذا من رسمه، وهذا من شعره. مع أننا قد لا نعرف أكثر من ذلك عن المهندس والرسام والشاعر، وقد نعرف أكثر على قدر قربنا منهم ونتمكننا لأعمالهم. ولكننا مهما حاولنا لن نعرف كل ما يخص هؤلاء، كل ما يدور في عقولهم، وهؤلاء بشر نستطيع أن نجالسهم، أن نحدثهم، ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نعرفهم حق المعرفة. فكيف سنعرف الله حق المعرفة وهو الذي يدرك ولا يدرك، المحيط بكل شيء. كيف سيدرك من هو منبع كل العقول، وكل ما سكن أو تحرك؟ تعالى الله عن الإدراك، وعن الشهود، وإن كان ما نشهده منه، فهو المشهود الذي لا يشهد. فلوحة الفنان ليست الفنان وليست عقل الفنان، ولكن اللوحة هي تجل لعقله. ولهذا تتعدد لوحات الفنان ولا يحاط بعقله، وليست هي كل عقله. وعقل الفنان لا يشهد إلا كطاقة للمعرفة، فما يشهد منه آثار العقل وليس العقل، فما يدرك هو تجليات العقل، إبداعه. ولكن العقل لا يدرك ولا يبصر ولا يسمع، وإن العقل يدرك ويسمع ويبصر. ليتأمل الإنسان نفسه، ليفلق أذنيه ويغمض عينيه ليتأمل كيف تجري الأصوات وللصور في عقله، ليتأمل كيف ينلم وهو يشهد أصواتاً وصوراً يعرف بعضها وبعضها لا

يعرفه، فمن أين رأى ما رآه وهو يخط في نوم عتيق؟ قد نكون بعض الروى من النفس كما يقولون، ولكن كيف شاهد العقل لوحات النفس وشاهد ما لم تعرفه النفس من صور وأصوات؟ أين سافر العقل وكيف وهو فينا ومعنا في حلنا وترحالنا وسفرنا ونومنا ويقظتنا، وبأي وسيلة؟ لنقل ببعض قوى العقل، لنقل بالروح، بالخيال، المهم إن السفر يحدث والمعرفة تحدث. فماذا نعرف عن عقولنا وهل عرفنا كل شيء عنها؟ إذا كانت معرفتنا بعقولنا محدودة، فكيف سنعرف العقل الإلهي. لهذا أخطأ المشبهون فيما شبهوا إن كانوا قد فهموا أن الله يتجسد في الصور أو الأزمنة أو الحوادث. كما أخطأ الذين منعوا التشبيه وجرموا إن كانوا قد فهموا أن الألوهية لا تترك من حيث الصفات فاختاروا لغة السني بدل الإثبات مع أن الألوهية يمكن أن تعرف بالإثبات واللغي، والحوادث المشهودة في الكون، مع أن كل ما يشهد وإن شهدنا كل ما حدث في الماضي لا يدل على حقيقة الله، لأن الله ليس من صنف الحوادث. والحوادث هي من أفعال العقل، ولهذا نحن لا نشهد وإن نشهد غير الأسباب والممببات. إننا نشهد الوجود، ولا نشهد الصانع المبدع في الوجود. ولهذا طلب منا الله أن نعرفه بالعقل، بالأداة المناسبة للمعرفة، والتي لا يحيط بها التشبيه أو الإثبات أو السني. ولكن لأن العقول اختلفت في مستويات المعرفة، خاطبنا الله خطاباً آخر يتناسب مع قدرات العقول في المرتبة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، فورد في أسماء الله الحسنى هو الغني لإثبات الغنى المطلق له بامتلاكه للوجود. كما ورد أنه الغني ليظهر فضل العطاء وصفته وأثره في المحل المحتاج والمفتقر إليه. فالوردة محتاجة للجمال والعطر وهو الذي يغنيها بالجمال والعطر. والإنسان محتاج إلى العقل وإلى المال والرزق، والوجود الإلهي يمد الفقراء بما افتقروا إليه ليكشفوا عن مكونات العقل المطلق الذي لا يتقيد بالصور. ولا تحيط به العقول والأفكار. ولهذا قد نكون أعظم معرفة لله وأصحها هي أن يعرف من خلال الحيرة الإنسانية. والحيرة الإنسانية في معرفة الله هي المعرفة المنصفة للإنسان. ولهذا رأينا أنها أكمل مستوى يمكن أن يصل إليه الإنسان في معرفته لله. فإله يحب العدل وقد أمرنا به وحذرنا من الادعاء، لأن الادعاء كذب. والكذب محرم. لهذا قلنا إن الحيرة هي أكمل معرفة. فالإنسان قد يعرض عليه مهندس قصراً مشيداً وحين يدخله ويشهد جمال القصر وروعة بنائه سيشهد بعظمة المهندس. فإذا نقله المهندس إلى قصر أجمل منه وفيه أمور غير مألوفة لديه يصاب الإنسان المشاهد بالدهشة. ويقول للمهندس أو لمن معه إنه قصر عجيب. فإذا نقله المهندس إلى قصر ثالث أروع من الاثنين وأعظم وفيه

عجائب من المخترعات والفنون فإن المشاهد سيصاب بالذهول وسيحار في تقدير عظمة المهندس إذا ما مثل عن رأيه فيه، مع أنه لم يشهد غير بعض إبداعات عقل إنسان مثله. والإنسان يحتار أحياناً أمام طائر يقطع آلاف الكيلومترات ليبنى عشه في منطقة مألوفة لديه، ثم يعود مهاجراً في فصل آخر بدون أي خطأ. فكيف لو شهدنا حركة الكون في لحظة ما. وكل ما يجري هو من تجليات العقل وإرادته؟ ألا يذهلنا البحر ونحن نجلس أمام التلفزيون ونشاهد حياة الأسماك وصراعا وتوالدها؟ ألا تذهلنا الغابة ونحن نشهد فيها صخب الأحياء وحساباتهم؟ ألم تذهلنا المركبة الفضائية التي ذهبت إلى المريخ لتستكشف ما فيه. فكيف لو رأينا كل الأقلاك والكواكب وهي تطير في سرعات هائلة لا يمكن للعقل أن يحيط بها. كيف بنا لو رأينا سعة الكون وحاولنا أن نحسب طوله وعرضه بالمسولات الضوئية كما يفعل العلماء لا بالكيلومترات مع أن الضوء يقطع /300000كم/ في الثانية. وكل ما نراه ونحسه ونشاهده ماهو إلا تجليات لعقل واحد هو الله. وقد قال عن ذاته ﴿يسألني من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن﴾ (5). فالتعجب جار بالوجود بأمره، والحوادث تتتابع والأكوان تسير والخلق لا يعرفون إلا ما يشهدون من الله وليس كل ما يجري يحدث. فهل يمكن أن يعرف الله إلا بالحيرة؟ وهل تظهر الحيرة إلا من عارف مشاهد لبعض ما يحدث، متفهم لما يحدث؟ يقول السكندر كيتا بجورونسكي "لقد ثبت بالتأكيد استناداً إلى دراسة ظاهرة (دوبر) في الأطياف العائدة لنجوم المجرات المختلفة، بأن تلك المجرات تجري (مبتعدة عنا). وقد تمت البرهنة على أن سرعة ابتعاد المجرة تتناسب طردياً مع المسافة التي تفصلها عنا)، إن أبعد المجرات المرئية تتحرك بسرعات تقترب من نصف الضوء" (6). ويتساءل المؤلف لماذا وضعنا عبارة (مبتعدة عنا) أو (تفصلها عنا) في داخل أقواس؟. إن سبب ذلك يتلخص في احتواء هذا التأكيد على شيء غير معقول. إن مثل هذا المنطق يمكنه أن يرضي فقط ذلك الإنسان البسيط الساذج يعتقد بأن الأرض قد ظهرت إلى الوجود قبل كل شيء، ثم ظهرت حولها الكواكب والوجود بعد ذلك" (7). إن المؤلف أشار بكلمة (غير معقول) إلى سرعة المجرات، والمسافات التي تفصلها عنا. هذه هي الحيرة، حيرة العلماء فيما يشهدون. فالعقل يعقل السرعات والمسافات مهما بلغت الأرقام، ولكنه من جهة أخرى يصاب بالذهول "سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل: أزالتم الشمس؟ فقال: لا. نعم. قال وكيف؟ قال: منذ قلت لا. إلى أن قلت نعم قد تحركت مسيرة خمسمائة عام" (8). هذا من إشارات النبوة التي عرفها

الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تتوصل العلوم الحديثة إلى اكتشافها. وجاء في القرآن عن الجبال: ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب﴾ (9).

كلما ازدادت المعرفة سيكون الذهول أكبر والحيرة أشد. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يتأمل عظمة المصنوعات التي تدل على الصانع: "زِدْنِي فِيكَ تَحِيْرًا" (10) أي زِدْنِي فِيكَ عِلْمًا، واجعلني من المشاهدين لمظاهر عظمتك وإبداعك. من يعرف الله غير الله. أما حدود الإنسان فهي أن يعرف القدرة ومظاهر من هذه القدرة، بما وضعه الله فيه من الإمكانيات ﴿الرحمن. علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان﴾ (11)، بما وضع الله في الإنسان من علم يعلم. يستخرج ما وضع فيه. يكتشف ويعرف الله، معرفة العبد الضعيف، معرفة الإنسان المحدودة بحدود ما هو كامن في آدم عليه السلام. ولا بد للإنسان لكي يعرف الله من وسيلة، من أداة للوصول إلى هذه المعرفة اليقينية. فما هي هذه الأداة، هل هي آمن ثم فكر أم فكر ثم آمن؟ لا بد لكي يحدث اليقين من العقل ومن الشهود كي تتحقق معرفة عين اليقين. عقل يعرف وعين تشهد لتكون النتيجة إيماناً لا يتزعزع أي -كُنْ تعبد الله كأنك تراه- فما هي حقيقة رؤية عين اليقين.

عين اليقين

إن العقل الإنساني يدور بين الظنون والحقائق في معرفة الله. وكل إنسان طبيعى يريد أن يعرف الحقيقة. وكل إنسان يريد أن يستبدل بظنونه اليقين، واليقين هو علم لا يتحقق إلا بالعلم. فهل يستطيع كل إنسان أن يأخذ من العلم في أي اختصاص علمي مثل الإنسان الآخر. وهل يستطيع كل إنسان أن يتجاوز علم أستاذه ليصبح عالماً مبدعاً. لقد رأينا أن العلم كامن في الإنسان كما تكمن الشجرة في داخل البذرة. ولكن هل يتاح لكل بذرة أن تخرج ما فيها. هنا يلعب المجتمع دور الطبيعة، فالبيئة قد تساعد الإنسان على النمو والتطور وقد لا تساعد. ولكن إذا كانت البيئة ملائمة فهنا تلعب استعدادات الشخص وإرادته الدور الرئيسي. وبما أننا نتحدث عن معرفة الله، فإن مثل هذه المعرفة تحتاج إلى جهد كبير وإرادة صلبة. وهذه المعرفة مثل كل العلوم تحتاج إلى بدايات. إن أول ما نتعلمه في المدرسة حروف الأبجدية، ثم نتعلم ربط هذه الحروف

بعضها لتشكيل الكلمات. فلو جاء أحد الأطفال أو الكبار وكان أمياً. وقال: أنا جئت لأدرس في الكتب وليس لتعلم الحروف، فإننا سنقول له لا بد من تعلم الحروف أولاً. وإذا أصر وعجزنا عن إقناعه بمتابعة الدراسة من الحروف فإنه لن يتعلم شيئاً من العلم. وإذا نظرنا إلى الحروف مجردة فإنه لا معنى لها إلا لفائدتها في المستقبل. ولهذا سنقول للإنسان الجاهل بها آمن ثم فكر. وإذا قال لا أستطيع أن أؤمن بما لا أعرف. سنخاطبه بمستويات الخطاب التي يعرفها ويفهمها. فإذا أراد أن يتعلم سنقول له قف عند حدك، وإذا كنت تريد أن تفكر لنؤمن فنحن لا نمنعك ولكن عليك باتباع طرق العلم المعروفة. وكل علم أو مستوى من العلم يوصلك إلى حقيقة، والحقائق متعددة بتعدد العلوم. ولكل علم لغته ومنطقه ومصطلحاته وحقائقه. والدين الإسلامي له مستويات، فالمسلم غير المؤمن، والمؤمن غير الواصل إلى درجة الإحسان. وبين كل مستوى ومستوى حقائق وعلوم لا يعلمها إلا الخبير بها. لهذا تنوع ملوك الناس بتنوع المعارف والعلوم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد، وبعد أن نال المشركون ما نالوا من المسلمين كما جرح الرسول وأصيبت رباعيته قال: "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون" (1). وفي موقف آخر في الطائف قال: "اللهم أهد قومي". العلم هو عماد كل معرفة. وكلما كانت المعرفة المطلوبة عزيزة ونفيسة احتاجت لبذل المزيد من الجهد والمسير والعمل. فاستاذ الابتدائي ليس كمدرس الجامعة. وعلم الطب يحتاج إلى علوم لا يحتاجها علم التمريض. والمؤمن يحتاج إلى علم لا يحتاجه المسلم. فكيف إذا كان الطالب يريد أن يعرف الله ليعبده عبادة معرفة ويؤمن. هذه المعرفة تحتاج إلى بصيرة نافذة وقلب لا يخالطه الشر، ونفس مطهرة من كل دنس. لهذا بدأ الإسلام بتعليم أبجدية معرفة الله للمسلم. وهذه الأبجدية مناسبة لكل الناس وضرورية لمصلحة المجتمع. ومن تعلم الأبجدية وفقنها فإنه يستطيع إذا تابع العلم أن ينتقل إلى المرحلة الثانية الأعلى ليصبح مؤمناً. والإيمان يعلم على الإسلام لأنه يتضمنه ويزيد عليه بشيء آخر هو توفيق الظاهر مع الباطن. لهذا فإن الإيمان تجاوز للإسلام وناسخ له بالنسبة للمؤمن، ومن ارتقى إلى درجة الإحسان فإنه سيكون قد تجاوز الإسلام والإيمان إلى درجة أعلى حيث سيحسن لمن أساء إليه داعياً له بالخير وليس بالشر "اللهم أهد قومي إنهم لا يعلمون" لعلم وقر في قلبه لا يفارقه ولا يغيره مهما تغير عليه الناس وتغيرت عليه الدنيا. ولهذا رأينا بأن شريعة المحسن ليست شريعة "العين بالعين والمن بالمن" إنها شريعة تلوذ برب الكون وتنتظر إليه في كل ما يمس هذا الإنسان. ولهذا قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم حين دخل مكة فاتحاً ووقف أمام أهل مكة الذين آذوه وأجبروه على الهجرة من بلده وهم أسرى بين يديه. قال لهم: "ذهبوا فأنتم الطلقاء". كما إنه لم يسمع إلى إذلال زعيم الحزب للمعادي أبي سفيان فقال رحمة به وبمكانته بين قومه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن". موقف سماحة ورحمة وحكمة. لأن حكمة المحسن هي الرحمة الدائمة للخلق، ليس لأي حساب لأبي سفيان أو من شارك أبا سفيان في معاداة الإسلام. والإسلام في أوج قوته وانتصاره وعزه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقف في غير هذا الموقف عندما كان ضعيفاً مطارداً أمام عمه أبي طالب وقال له، وعمه يطلب منه الكف عن الدعوة إلى الإسلام إذعائاً لإغراءات قريش وتهديداتها: "يا عم والله لو وضعوا للشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته" (2). فالإحسان درجة في معرفة الله تزول عندها كل الهواجس، ولا يبقى غير اليقين والتسليم لأمر الله. فلو اجتمعت البشرية كلها في طريق وكان المحسن في طريق آخر فإنه لا يتزعزع حتى لو قطعوه إرباً. لقد هاجر موسى صلى الله عليه وسلم من مصر ثم واجه فرعون. وكذلك فعل المسيح صلى الله عليه وسلم مع تلاميذه حين لاحقه الكافرون من اليهود والرومان وعرف بنواياهم ومكائدهم لقتله ولم يتزعزع. ذلك لأن الإنسان المحسن لا يريد الشر لأعدائه، ولا يقابلهم بالمثل. لهذا رأينا بأن كل شريعة تحمل صاحبها إلى شريعة أعلى إذا أخلص لها كما تقود الحروف إلى الكلمات والكلمات إلى الجمل المفيدة. ولهذا فإننا نستنتج بأنه لا يوجد نسخ ومنسوخ في القرآن إلا بالقياس لمرحلة سابقة أعلى في العمل والمعرفة. بمعنى أن هناك مراحل ما قبل الإسلام والإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرحلة تحتاج إلى سلوك وأعمال وعلوم. كما أن الجاهلية موجودة في كل وقت، والجاهلية أنواع فيها الحسن وفيها السردىء و "خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" (3). كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والإسلام نقلة للإنسان من الظلمات إلى النور. فالإسلام يزيد الكريم كرمًا، والشجاع شجاعة، لأن الأجور إذا كانت تطفي في الدنيا مديحاً أو نماً من الناس للكريم والشجاع غير المؤمن، فإنها ستصبح بالإيمان أكبر قيمة لأن أجر العمل الصالح لن ينتهي بانتهاء حياة الإنسان. وعطاء العقيدة أصدق ولبقى من عطاء أهواء النفس. فإذا كانت جاهلية العربي تحضه على الكرم، فإن الكرم يصبح في الإسلام عقيدة واجبة ملازمة. وفي الفضائل كلها بنفس الميزان حيث كل فضيلة واجبة كما أنها أداة للتزقي إلى مستوى أعلى. وهذا ما يدلنا عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاء

جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. "عن عمر بن الخطاب أن رجلاً عليه ثياب بيض وذلك في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء فقال: أنت رسول الله. قال نعم. قال: أدنو منك؟ قال: ادن مني. فوضع يده على ركبتيه فقال أنت رسول الله؟ قال نعم مرتين. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: فما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولتقدر كله. قال فما الإحسان؟ قال: تعبد الله كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن. قال نعم" (4). إن هذه الشروط لاعتبار المسلم مسلماً والمؤمن مؤمناً والمحسن محسناً، وهذه الشروط لكي تصح لابد أن تظهر نتائجها في العمل والسلوك. وإلا ما فائدة الصلاة لمن لم تنهأ صلاته عن الفحشاء والمنكر. لهذا منجد تقميراً لكل مستوى من مستويات الإيمان ومراحله بتوضيح الرسول صلى الله عليه وسلم "عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم المسلمين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده" (5). فزوة إسلام للمسلم هو الامتناع عن إيذاء الخلق بحواسه الظاهرة. لا يسيء إليهم بالكلام والغبية ولا باليد، فلا تمتد يده إلى ما ليس من حقه شرعاً. وهذا يتضمن الحواس الأخرى، البصر وغيره، وإن لم تذكر. ولما الإيمان فهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عن ابن عمرو عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء حقيقة وما يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحبه لنفسه. وحتى يأمن جاره من بوائقه" (6).

لماذا كان الإنسان

جاء في الحديث الشريف: "عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجنب الوجه، فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن" (1). وجاء في حديث آخر "عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم لأخيه قبح وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته" (2). وجاء في حديث: "عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبه الله بشيء، أو ظن أن الله يشبهه شيء فهو من المشركين" (3). فالإنسان خلقه الله على صورته من حيث القوى التي فيه. وهذا

هو المقصود من الأحاديث. ومما ورد في القرآن: ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ (4). إشارة إلى العناية الإلهية بالإنسان. وورد في وصف بعض الناس "إن هم إلا كالأنعام" وإن كانوا من حيث الصورة ليسوا كالأنعام. فمكانة الإنسان ناتجة عن عقله. فإذا ذهب العقل فهو كالأنعام "بل أضل سبيلا" إذا نعد أن يستخدم عقله في شرو لا تستعملها الدواب تلبية لغرائزه. فإشارة الرسول صلى الله عليه وسلم تتضمن معاني كثيرة، أهمها جمال وكمال الصورة الإنسانية. فهو الوحيد المميز بالوقوف على قدميه بين مخلوقات الله الظاهرة، والمكتسبي بالجمال والاعتدال في كل قواه. وهذا هو كمال الظاهر. أما كمال الباطن فهو كمال القوى الإنسانية في المعرفة والإدراك وتجلي كل ذلك في قواه العقلية، ولسانه الناطق بما يعرف ويشهد. فهو القادر دون كل المخلوقات على معرفة عظمة الله. وإذا وجد خلق آخر في مجموعة كونية فلا نطن بأنه سيزيد من حيث القوى عما أعطي للإنسان، ما دلم خالق الوجود قد وصف الإنسان بأنه خلقه في أحسن تقويم، وبأنه على صورته، وهذا منتهى الكمال من حيث المعنى. ولهذا أسجد الله له الملائكة. والسجود ليس لأدم عليه السلام فقط، وإنما لذريته الصالحة. فكل إنسان هو آدم من حيث الأصل. وكل إنسان يعلم الأسماء كلها كما علم الله آدم الأسماء كلها فاستغربت الملائكة علمه، بعد أن رأت في تركيبه ما يشير إلى فساده. فقالت حين علمت بخلق الإنسان ﴿وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك﴾ (5). فما هي الحكمة من خلق الإنسان. ومن هم الملائكة الذين سجدوا لأدم وما زالوا ساجدين لأبنائه الصالحين والطالحين. إن المسألة محيرة، والأجوبة في هذا المجال أكثر حيرة. ولكننا سننعمد على ما حبانا الله من العقل ومن الإشارات النبوية لمن أوتي جوامع الكلم، وبلغ ما بلغ من الوصول في إسرائاته فقال ما قال وهو يشاهد من آيات ربه الكبرى ﴿وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى﴾ (6). إن كل مالك لابد له من إظهار ملكه إذا شاء أن يظهر ما يملك. وكل عظيم لابد له من إظهار عظمته في الأفعال أو الأفعال

إذا شاء إظهار عظمته، وكل مبدع لابد له من إظهار إبداعه لخلق يتفوقون الإبداع إذا أراد أن يكشف لهم عن إبداعه. والملك يتطلب مالاً ومملوكاً، سيداً وعبيداً، والإبداع يتطلب متوقفاً مدركاً للإبداع. لهذا كان الإنسان على صورة الرحمن ليدرك إبداع وملك وعظمة الرحمن. ولهذا وهب ما وهب من فيض العقل الإلهي ليكون شاهداً بين يدي خالقه للقدرة، للإبداع. فالأسماء في الوجود تطلب حقائقها. لا يوجد الجميل بدون ظهور الجمال في الوجود. ولا يوجد جمال إذا لم يبصر الجمال من الشهود. فالتناس هم شهود الحق للحق، في مملكة الحق. فيما أراد الله من الإظهار لملكه خلق المملكة وخلق الإنسان الخليفة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله" (7).

وهذه الشهادة هي شهادة نفي وإثبات، فإذا أخذنا الكلمة الأولى فهي من حيث النظر لمن يفهم الحقيقة بأنه لا يوجد سواء، وحينما لا يوجد غير الله فما ثم مألوه، لأن الألوهية تظهر بالمألوه. كما يظهر الملك بالمملكة، والألوهية هي الأصل فما ثم غيره فهو الوجود المطلق ظاهراً وباطناً. ولكن عندما شاء الله الظهور أظهر الخلق، فظهروا في الظاهر وظل الباطن على أصله. ولهذا اقتضى القول بما استوجبه حقيقة ظهور الخلق (إلا الله) تمييزاً للحقيقة الثانية عن الحقيقة الأولى وإن تضمنت استثناء الحقيقة الأولى. فإذا حذفنا (إلا) الأولى و (إلا) الثانية لم يبق غير (إله الله) فهو الإله المطلق فيما ظهر وأظهر وفيما بطن وأبطن، لا إله سواه، وإن اقتضت المظاهر الوجودية ظهور العقل من جانب والطبيعة من جانب لظهور الألوهية (الله) مع بقاء الذات الإلهية على حالها بدون تغيير. كان الله ولا شيء معه" كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أضاف العلماء "وهو الآن على ما عليه كان" فهذه نسبة للذات، وليست للوجود الذي تظهر فيه كلمات الله. كما كانت هذه الشهادة رداً على كل من اعتقد بتعدد الآلهة أو المشاركة لله، لأن الصورة للمحنة مالها حكم، وكل موجود مؤلف من صورة مركبة من عناصر الطبيعة ومن هوية تظهر معناه بعد جمعه في تركيب معين ليظهر بالاسم الذي هو له ظاهراً وباطناً. صورة ومعنى. كما أراد الله أن يظهره. فعناصر الوجود المختصرة بالماء والنار والشراب والهواء هي أبعاد الوجود التي خلقت منها الكلمات، بنظر العقل الإلهي لما شاء إظهاره من ذاته لذاته. ولهذا كان الإنسان بالمشيئة الإلهية حراً ومقيداً، سيداً وعبيداً، وأعطى بما ركه الله فيه من القوى حرية الطاعة والعصيان لكي تكتمل المملكة وتظهر الحقيقة الإلهية في الوجود بظهور رب

وعبد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه في حديث قسّمى "كنت كنزاً لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرّفت إليهم فعرفوني" (8).

ولهذا عندما ستحدث العودة إلى الحالة الأولى، حالة فناء صور المحدثات في الأرض، حيث لا يبقى غير الله. سيقول الله بعد أن يقبض روح عزرائيل آخر الصور في كوكبنا الأرضي والمسؤول عن قبضها "لمن الملك اليوم" فلا أحد يجيب فيجيب الله نفسه بنفسه "الله الواحد القهار".

للتصور هذا الموقف حيث يلتقي العلم مع الدين في الإقرار بنهاية حياة الكائنات والنظام المساند في مجموعتنا أو في الكون بسبب اختلال قوانين الجاذبية أو لأسباب أخرى لا نتوقعها. ولكن هل سيفنى الوجود. إن العقل يقول لا والدين أيضاً، فالوجود باق. وستبدأ مرحلة أخرى عندما يبيت الله روح الحياة في الوجود الجديد.

ودمار الكون هو مما لقره العلم بالاستناد لنظرية توسع الكون حسب رأي بعض العلماء، إذ شبهوا الكون بالبالون الذي سينفجر. ومع ذلك فإن توقع مثل هذا الانفجار في مجموعتنا لوحدها أولى، لأن ما نراه من ظواهر موت النجوم واحتراق الكواكب في الكون يدل على أن مثل هذا الرّبط بين نهاية مجموعتنا الشمسية والكون لا مبرر له. وقد ورد بيان القرآن عن القيامة على الأرض تحديداً فقال الله ﴿حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون﴾ (9).

فالأمر يتعلق بالأرض وما عليها. وحتى هذه الإشارة لا تعني فناء الأرض وإنما فناء حياة الأحياء عليها. وقد ذكر القرآن سبب هذا الفناء بالنفخ. وقد استطاع الإنسان الآن اختراع أسلحة تدمر المنطقة التي تلقى عليها بالصوت - موجة الصدمة - والنفخ هو صوت يؤدي إلى صعق المخلوقات كما وصفه الله فقال ﴿ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون﴾ (10).

نحن لا نستطيع أن نحدد طريقة النفخ في الصور، وإن كان من الحق أن تشير إلى أن استخدام الصوت في تدمير المخلوقات كان حين أنزل القرآن في علم الغيب، ولا يمكن تصوره. ومع ذلك فقد اكتشف الإنسان وصنع بناء على هذه الفكرة أسلحة محمرة. أما النفخ الثاني فهو نفخ الروح في الأرض. ولا نعلم

كس سيمضسي من الأزمان بين النفختين، وليس في الأمر غرابة. فالهواء الذي نحيا به وننتفسه يصبح بسبب موجة الصدمة قاتلاً. وعندما تمر الموجة وتنتهي يصبح مناسباً للحياة. هذه أسباب. وعلم الله لا يتعلق بعلمنا بالأسباب. إن العلماء يتوقعون دمار الكون بسبب توسعه واختلال قوانين الجاذبية. وقد قال الله ﴿والسمااء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون﴾ (11).

وقد تكون كلمة موسعون تعني التوسع في الخلق كما تحتمل التوسع في المكان. ولكن فناء المحدثات هو حقيقة لا يجادل فيها مجادل. ويشهد على هذه الحقيقة موت النجوم ودمارها. وإن كان الخلق لا يتوقف فانه (كل يوم هو في شأن). ولهذا سيأتي إحياء إسرائيل بعد الموت لينفخ في الصور. والصور هو الجامع للصور المحدث من قبل. إنه فكرة العقل الإلهي عن المخلوقات قبل إعدامها حيث سيخلو الوجود من الخلق وإن بقي كفكرة في ذات الله، وفي الطبيعة في حالة كمون من حيث الصورة الممكنة للظهور بمشينة العقل الله. لهذا اقتضت إعادة الإبداع اللاحق بالمظهر السابق كمسوة الفكرة للمبدعة بأثواب الطبيعة القابلة. ولا جديد تحت الشمس وإن تجدد الجديد والنهر هو النهر وإن قال هيراقليطس "لا يستحم الإنسان بمياه النهر مرتين". فالوجود هو الوجود القديم الجديد. فمتى كنا ومتى عدنا. وكل شيء في الوجود يسير على ضفتي الوجود. والصفقتان هما للظاهر والباطن. والحقيقة هو الأول والآخر. وقد جاء في الحديث الشريف "عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألون عن كل شيء حتى يقولون هذا الله قبل كل شيء فما كان قبل الله. فإن قالوا لكم ذلك فقولوا هو الأول قبل كل شيء. وهو الآخر فليس بعده شيء: وهو الظاهر فوق كل شيء. وهو الباطن دون كل شيء. وهو بكل شيء عليم" (12). فهو الوجود قبل أن يظهر وهو المتجلي فيما ظهر وأظهر. فالطبيعة ثوب العقل وفكرته. والوجود مرآته. والإنسان صورة إبداعه وميزان مملكته. فهو القائم بأداء حق العبودية عن كل مخلوق بالنيابة، لهذا كان الخليفة والنائب إن قام بما أمر بعلم ومعرفة. فصلاته في وقوفه شهادة على عظمة من خلقه بالمعنى والصورة، وركوعه نيابة عن كل ما خلق الله في الأرض من مخلوقات تسير على أربع. وسجوده نيابة عن المخلوقات الأكثر ضعفاً الزاحفة أو الملتصقة بالأرض. ووضع جبهته على الأرض كتقبيل الابن لأمه وشكرها لما حبته به من العطاء والغذاء. وتوجهه إلى الكعبة لتقديس الطبيعة التي صدر منها والتواضع لها. فصلاة المملع في كل حركاتها معاني لمن يفقه هذه الحركات

وطاعة لمن لا يفهمها، حيث لا يوجد عبث في خلافة العبد المؤمن ولا في أعماله. فهو لتواضعه نال ما نال، ولعلمه رغم تركيبه الذي يحرضه على الشهوات أعطى للخلافة من الله، ولهذا كان التصامح الإلهي والغفران مع الإنسان لما يتعرض له بسبب نشأته من عقل وطبيعة، حيث يشده عقله إلى كماله وخلقاته ووقاره وإبداعه وعلمه، وتشده طبيعته إلى الطبيعيات وثار الشهوات وشيطانه الجاري في عروقه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منا من نافذ للشيطان".

بهذا الجهاد نال الإنسان الخلافة لمن أطاع الأمر الإلهي وعرف المنزلة السني وهبت له، وعمل لهذا الوهب. ألا يطرد الملك رئيس وزرائه إذا تصرف تصرف الصعاليك. لهذا كان الاستخلاف لمن كان مع الله، والطرده والإبعاد لمن عمل لشهواته فقط. ناسياً حتى معرفة نفسه وربّه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عرف نفسه عرف ربّه" (13). فما هو المقصود بهذه المعرفة. ولماذا؟ إن معرفة الإنسان لنفسه تقتضي منه أن ينظر لنفسه مما يتألف عليه أن ينظر إلى تركيبه، جسم مركب من عناصر الطبيعة، وعقل متصرف بهذا التركيب، سيد عليه، وهو على الصورة الإلهية. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده، لو أنكم تلبثتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله" (14). فأنه هو الوجود كله حقيقة. ولكن وجود الأسماء يقتضي ظهور الصفات. وإدراك الإنسان مرهون بشهود ما يشهد. والإنسان لا يشهد إلا التنوع، والأنواع. وإن كانت حقيقة العقل واحدة لا تتعدد. فإن ما يصدر عن العقل متعدد. فالعقل الإنساني يصدر منه للرحمة والكرم والبخل وهو هنا "المانع". والإنسان يتصرف في كل لحظة بحسب ما يصدر من العقل من قناعات وأوامر إلى الجسم، وإلى ما يملكه الإنسان في خلقاته. والحواس والسمع والبصر والذوق واللسان والغرائز كلها من نوع الملائكة ساجدة للإنسان في الباطن. فالسمع يقبل أن يستمع إلى الحلال المشروع، كما يقبل أن يستمع إلى الحرام. والعين قابلة للنظر إلى الحلال والنظر إلى الحرام. واليد قابلة للعمل بالحلال والحرام. والرجل قابلة للمسير في طريق الخير والشر. والغرائز كلها مرهونة لإرادة العقل. فالتقوى في الإنسان كلها نور لمساعدة العقل. والملائكة نور لمن يريد أن يستعين بها للمسير على الطريق الصحيح. فهي قوى مساعدة. ولكن ملائكة آدم حينما أمرت بالسجود أطاعت وأصبحت بالتسخير لذرية آدم قابلة لغواية الشيطان الذي يجري من الإنسان مجرى الدم لكون نار الغواية والغرور من قوى الإنسان. وقد جاء في الحديث "ليس منكم من أحد إلا

وقد وكل به قرينه من الشيطان*15- . ولهذا مستشهد هذه الملائكة على الإنسان يوم الحساب لكونها كأعضاء في جسم الإنسان مسخرة لتنفيذ أوامر العقل. وقد جاء في القرآن ﴿هذه جهنم التي كنتم توعدون. إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون﴾ (16). ولهذا سيكون القصاص من العقل الذي أمر بالفساد. وقد جاء في الحديث الشريف عن وصف الملائكة "خلق الله الملائكة من نور وإن منهم لملائكة أصغر من الذباب" (17). وقد ظهرت الملائكة على جند أبرهة مثل طيور ﴿ وأرسل عليهم طيراً أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل﴾ (18). وظهر جبريل على شكل إنسان، وظهر على شكل الصحابي حبة، وراه الرسول صلى الله عليه وسلم وله ستمائة جناح. فالملائكة لها التشكل في الصور، لأنها من الأنوار، والأنوار من جنس العقول والعقول تعمري في الصور ويتشكل فيها. فالعقل يصبح لوحة فنية، ويصبح سيارة وطائرة ومركبة فضائية. هذا بالنسبة لتجليات العقل الإنساني. أما الإنسان فإنه لا يستطيع أن (يشكل) كالملائكة لأنه ليس من نور خالص وطبيعته تحكم عليه. ومع ذلك فإنه يستطيع أن يتحكم في هذه الطبيعة إذا صار نوراً كله. والإيمان يزيد وينقص لهذا لا يستطيع دائماً. ولهذا تظهر كرامات الأولياء في أوقات وتختفي في أوقات. فالإنسان بحسب وقته. وأحواله تحكم عليه. ومن حكم على أحواله دائماً صارت أحواله تابعة لإرادته. ومن حكمت أحواله عليه صارت تبعيته لأحواله. والإنسان غالباً بين بين إلا من عصمه الله. وكما قال الشيخ محي الدين "بقاء الحال من المحال" لهذا لا بد للأحوال من أحكام. وإن كانت المقامات ثابتة وباقية مع أصحابها، لأن المقامات علوم. والعلم الذي وصل إليه الإنسان لا يتغير إذا كان علماً يقينياً. وعلم الولاية هو علم عين اليقين. ولهذا لا يتغير المقام وإن تغيرت الأحوال إلا ما شاء الله. ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ (19). ولهذا فالنور باق لمن امتلك للنور، والنور هو العلم. فبالعلم عرفنا أن الذرة تتألف من نواة وإلكترونات ونيوترونات. وعرفنا تركيب الماء والهواء. وقد جاء في الحديث الشريف "إن الله سبعين حجاباً من نور وظلمة" أو "سبعين ألفاً" وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: "أرأيت ربك؟" فقال: "تور أنى أراه" (20). وحجاب للنور هو الذي يمتد إليه عقل الإنسان وحواسه للشهود ليعرف خلق ربه. فإذا نفذ نور العقل بالحجاب ثلوث العقل بالنور وأبصرت

العين. كالشمس حينما تشرق فإنها تكشف عن معالم الوجود والوجود على حاله. لم يتغير، وبهذا التلون يحدث العلم. ولكن الإنسان لا يستطيع اختراق كل الحجب لأن النور لا يدرك كله وإن أدركنا بعضه. فنحن نعرف بنور الشمس ولكننا لا نستطيع أن ننظر إلى مصدر نور الشمس ولو نظرنا أدقائق لن نرى فيها غير النور. ولهذا لا يدرك النور إلا النور. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء سجوده: "اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وعن يميني نوراً، وعن شمالي نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً، وفوقي نوراً، وتحتي نوراً، واجعل لي نوراً. واجعلني نوراً"(21). لشهود التجليات الإلهية في الوجود. ولكن هل يستطيع كل إنسان أن يشهد ما شهده الرسل والأنبياء.

شهود الوجود

إذا كان الإنسان تاج الملك كما وصفه الشيخ محي الدين وبه اكتملت المملكة ونال الخلافة عن ربه. فإن هذه الخلافة لم تكن بدون سبب، وبدون جدارة. فلو لا جدارة الإنسان من حيث الجوهر ما أعطيت له الخلافة. فالخلافة كامنة فيه كالثمرة في بذرة الشجرة، ولكن عليه تحصيلها. فكل أخلاق لها حظ في الخلافة. فخلافة العبد في المملكة هي خلافة الخدمة. وخلافة رئيس الوزراء هي خلافة الرئاسة. وحديثنا عن الخلافة الكاملة، لا للناقصة، ولهذا اقتضت هذه الخلافة أموراً للوصول إليها. وكل إنسان مؤهل للخلافة "وأبواه يهودانه أو ينصرانه"(1). فينقص حظه في الخلافة. فالخلافة باختصار لها مقدمات، ومقدماتها تطهير الحواس عن كل ما يناقض الشريعة الإسلامية. وسلوك طريق معرفة الله. وهذه المعرفة ليست بالأمر الصعب، ولا تحتاج إلى العبادة الدائمة كما يظن البعض. فالعمل عبادة. والجهد أمام الأسرة عبادة. وحتى استمتاع الإنسان مع زوجته عبادة. جاء في الحديث "إن الله ليعجب من مداعبة الرجل زوجته، ويكتب لها بذلك أجراً، ويجعل لهما بذلك رزقاً حلالاً"(2). "إذا مقي الرجل امرأته الماء أجر"(3). فالإنسان الملزم بأمر الله هو في عبادة دائمة. فالمعني لتأمين لقمة العيال بالحلال عبادة، ومجاهدة النفس عبادة. فأوقات المسلم كلها عبادة لو أدرك معنى العبادة. وكل هذه العبادة لا تتحقق بدون التوبة. فالتوبة

تسبق العمل. ولهذا لا يتوضأ المسلم أو غير المسلم إذا استحم ولم ينو الوضوء رغم أنه من حيث الظاهر توضأً. فالأصل في كل فعل هو نوايا العقل. ولهذا لا يتم الوصول إلى الحق إلا بإرادة العقل. والإنسان لا يتميز عن المخلوقات إلا بهذه الإرادة. فالمخلوقات كلها ما عدا الإنسان والجن مطيعة طاعة ذاتية **﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾ (4).** **﴿لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون﴾ (5).** للتسبيح طاعة، والسباحة طاعة، ولكل مطيع، ما عدا الإنسان والجن. فالخلافة عهد يقتضي حرية الإنسان، حرية فيما يملك وأول ملك للإنسان هو نفسه التي بين جنبيه وجسده. ولهذا جاء في الإشارات الإلهية **﴿ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين﴾ (6).**

ولو شاء الله لعلم. **﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة﴾ (7).** ولكنه تركهم لمشيتهم، وهو العالم بهم، لأنه شهدهم وهم في عالم الذر، في صلب آدم. وهو أسهل على الله من معرفتنا بأن بذرة التفاح ستثمر تفاحاً وبذرة البرتقال ستثمر برتقالاً. والآن نحن نعرف بأن ذرة الهيدروجين إذا اجتمعت مع ذرة الأوكسجين سيخرج من امتزاجهما الماء. **﴿إلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ (8).** ولكن لحكمة أراد الله هذا الامتحان فغصب الميزان له. لو جاء أستاذ لبعض طلابه وحكم عليهم بالسقوط قبل أن يدخلوا الامتحان لما رآه من تقصيرهم في الدراسة، يقولون له لقد ظلمتنا يا أستاذ فاسمح لنا بدخول الامتحان واحكم علينا ليكون حكمك عادلاً في حقنا. ولو قال لهم لقد حكمنا عليكم من تقصيركم وإهمالكم خلال العام، يقولون له دعنا نجرب حفظنا -أرجعنا لعمل صالحا- ولن يعملوا غير ما عملوا. ولهذا ستركهم الأستاذ ليجربوا حتى لا يبقى أي سبب للشكوى. ومع ذلك لو سألتهم بعد ظهور النتائج عن سبب رسوبهم يقولون كانت الأسئلة صعبة أو غير متوقعة. وإذا سألتهم هل جاءت من الكتب التي معكم أم من غيرها. يقولون من الكتب ولكن.. وسيجادلون وهم يتعشون. فمن حكم عليهم غير أعمالهم. إن الله أرسل الرسل بنور الهداية **﴿وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من السورة وهدى وموعظة للمتقين﴾ (9).** ولكن الناس الذين استقاموا قلة، لأن شهوات الغالبية انتصرت على العقل. كثير من الناس يسرقون ويدخلون المسجون بدون حاجة للمال. إلا لرغبتهم في جمع المزيد منه بأي وسيلة كانت. فطلاب الدنيا كلابها. وهم لا يكفون عن نهش العظام وإن شبعوا، فمن حكم

عليهم غير شهوراتهم. مع أنهم شاهدوا مصير غيرهم، إلا أن كل ما شاهدوه لم يردعهم، فكيف سيردعهم العقاب المؤجل. لو أسلموا حقاً لما ارتكبوا المعاصي، ولما تعرضوا للناس لإيذائهم.. ولو آمنوا حقاً سيأمن الناس من شرورهم "المسلم من سلم الناس من يده ولسانه". فإذا لم يسلم الناس من يده ولسانه فقد خرج من الإسلام حتى يتوب. وإذا لم يسلم الناس من يده ولسانه فهو في دائرة الإسلام ولكنه غير مسلم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "من آذى تمياً فأبنا خصمه. ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة". (10). فكيف بمن يؤذي المسلم وهو من المسلمين. لهذا رأينا أن أولى خطوات الترقى في سلم المعرفة يبدأ من الإسلام للمسلم ويبدأ من دائرة الإسلام لغير المسلم. فالعبرة في الأعمال لا في الأقوال. الأعمال الصادرة عن النوايا الطيبة. فإذا توفرت النية الطيبة للمعرفة وراقبها العمل سيكون الوصول سهلاً. وطرق الله على عبد أنفاس الخلائق. ولكن الإسلام هو الطريق الأسهل والأقصر. لأن لكل معرفة أصول وقواعد ومقدمات، ومقدمات هذه المعرفة تطهير الجوارح من الحرام. وفي المرحلة الثانية أن يحب للناس ما يحب لنفسه. وهي مرحلة الإيمان. أي أن يتطابق الظاهر مع الباطن للوصول إلى صفاء العقل وعدم إشغاله بمطالب الحواس والحسد والغيرة. وعندما نتوصل إلى صفاء العقل سنتمكن من جمع قوائم كلها لمعرفة ما نريد أن نعرف. فإذا كنا نريد أن نعرف الله فإن معرفتنا به تتعلق به وبنا. فهو الذي سيفتح لنا المفاتيح المغلقة. ولكن لما كان عدل الله شاملاً لا استثناء فيه لذلك رأينا بأن الأبواب ستفتح لكل طالب بقدر صدقه وجهاده ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (11). وقد قال الله ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ﴾ (12). وأمرنا بالذكر فقال ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالصُّبْحِ وَالْإِكْبَارِ﴾ (13). وقال ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ (14). ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (15). ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْذَرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ (16). والذكر المعروف والمأمور به للوصول هو ذكر اسم الله الأعظم (الله) بالجلوس في عزلة عن الناس وتصفية النفس بالذكر، وانتظار الإمداد من الله. وقد يطول الأمر على حسب الحال وقد يأتي الإمداد سريعاً. وأول ما سيفتح للعبد في حاسة السمع. فإذا ترقى إلى ما هو أعلى تفتتح له حاسة البصر عن حقائق غير مألوفة لديه. ثم إذا ازداد في الترقى يصبح كلامه بإلهام من الله. وكل ترقى ترافقه حقائق يراها العبد من نفسه. وقد لا يشعر بها أحياناً رغم رؤيته لأثارها لانشغاله بالله عن المعرفة حتى يتمكن في.

المقام. وآثار المقام تدل عليه الكرامات. وقد صرح أن كل معجزة لنبي يمكن أن تكون كرامة لولي، لأن المعجزة هي نتيجة لأحوال وأعمال وعلوم ونوايا. فإذا اجتمعت الأحوال والأعمال والنوايا حصلت للكرامة. وقد سميت كرامة لأن الفضل فيها للمعلم الذي تعلمنا منه وهم الرسل الذين لا يستطيع أي إنسان الوصول إلى مقاماتهم لما فطروا عليه من الصفاء والصدق، وإن كان من المشروع الطموح إلى نيل ما نالوه من العلوم والتخلق بأخلاقهم. لذا أمر الله بطاعة الرسول فقال ﴿مَنْ يَطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (17). وإذا وصل الإنسان إلى هذه المقامات أو إلى بعضها فإنه سيعرف الله. وسيعرف عندئذ حقيقة النبوات والرسل ولن ينكر على أي رسول الشريعة التي جاء بها. وسيعرف بعلم للنبي من الله حقيقة الشريعة الإسلامية الجامعة لكل الفرائع معرفة يقينية. وهو في أحواله تبعاً لأمر الله قد يعلن إسلامه وقد لا يظهر الإسلام لحكمة يريد بها الله. إن طريق الله مفتوح لكل الخلق بدون استثناء، ومن يطلب الله سجدته، ومن يطلب الدنيا سجدتها، وكل ميسر لما خلق له، فأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة وإليها يسيرون. وأهل النار يعملون بعمل أهل النار وإليها يسيرون. فقد حكم عالم الذر في عالم الظهور، كما حكم سر البزرة المكنون على الشجرة التي ستبرز إلى النور. ولكل يستمد من بحر الجود. هذا لجنته، وهذا لناره "وهديناه للنجدين" والإنسان "إما شاكراً وإما كفوراً" وهنا سر الأقدار التي أخطأ بها القاتلون. إن الأبناء ياكلون الحصرم والأبناء يضرسون. لأن السبط بمستان ما هو منتج للبذور. وإن كانت البزرة الصالحة لا تنمو في الأرض المالحة. فقد اختلفت الأغصان وإن كانت الشجرة واحدة (كلاً نعد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً) (18). لقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريق كي نشهد رب الوجود فقال في حديث قدسي عن عائشة رضي الله عنها: "قال الله تعالى من أذى لي ولياً فقد استحل محاربي وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء الفرائض وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها وأذنه التي يسمع بها ويدّه التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفؤاده الذي يعقل به ولسانه الذي يتكلم به إن دعاني أجبتة وإن سألني أعطيتة وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن وفاته وذلك لأنه يكره الموت وأنا أكره مساعته" (19).

والنوافل هي عبادة التطوع بعد أداء الفرائض للمسلم. وهذه العبادة هي التي يتم بها الوصول إلى شهود حقائق غيبية في الوجود قد تبدأ بالرؤيا الصادقة

التي يتحقق الإنسان منها بوقوعها كما رأها. ثم يترقى لشهود بعض الأمور مكاشفة في البقعة، عندما يسمع بسمع الله ويبصر بربه لا بنفسه. فيعرف قدرة الله ويتحقق بها معرفة عين اليقين فلا يشهد من الوجود غير رب الوجود. فيصبح من أولياء الله بموالاته لا لنفسه. فيقر ما ألّفه الله ويحرم ما حرم بدون التفات إلى حظوظ نفسه وشهواتها. لقد قول لأبي بكر الصديق في مرض وفاته: "ألا ندعو لك مطبياً ينظر إليك. قال: قد نظر إلي. قالوا: فماذا قال لك؟. قال: إني فعّال لما أريد" (20). وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم "الله الطبيب" (21). وقال: "يا أيها الناس تداووا فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له شفاء، إلا السام والسم الموت" (22). الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للناس ليوسع عليهم. ولكن كما رأينا فإن لكل مقام مقال. فمن كان في كل أحواله مع الله فهو الله يتصرف به كيف شاء. فهو يتصرف فيما يلهم بالهام من الله لا من نفسه. ومن كانت أحواله مع نفسه فإنه سيتصرف تبعاً لأحواله النفسية. وكل إنسان مرتبط باختياره. فمن كان التفاته إلى رب الوجود لا يختار سواه، ولا يختار إلا باختياره عن معرفة. ومن كان اختياره عن عقله المتصل بنفسه لا بربه فإن الله سيؤكّله إلى اختياره. ولهذا قال الشيخ عبد القادر الجبلائي في فهمه لكمال العبودية "إذا أردت أن تكفل حرمي فلا تلتفت بالملك والملوك ولا بالجبروت لأن الملك شيطان العالم. والملوك شيطان العارف. والجبروت شيطان الواقف فمن رضي بواحد منهما فهو عندي من المطرودين" (23).

ولهذا إمض إلى الله بالله لا بنفسك. لا تعتقد باستحقاقك ولا تنظر إلى أعمالك. واعتقد بأنه سيعطيك. وقد قال الله "لنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيراً فله وإن ظن شراً فله" (24).

ضع قلبك وحواسك وعقلك وقواك كلها عنده وامض إليه كورقة في مهب الريح، لا تمسك لنفسها نفعاً ولا ضراً لتصل إليه. فإن وصلت ستعرف. ومن عرف سيعمل بما يعلم. وعندها سيكون من الذين يستجيرون من الجنة كما يستجير أهل النار من النار، لأنه يريد رب الجنة لا الجنة.

ولكن ماهي حدود هذا الشهود للوجود. وهل يستطيع الإنسان أن يعرف كل ما يريد معرفته.

مشكلات في المعرفة، لا تكذب

إن الرسل هم أصدق الخلق في كل ما قالوه وفعلوه. وهم أحرص الخلق على نصيح الناس. وقد تجسدت هذه الحقيقة خبز تجسيد في الرسول صلى الله عليه وسلم سيد أبناء آدم. ولهذا وصف الله الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: **﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم﴾**(1). وأشار الله إلى الغاية من إرساله للرسول وهو المرسل له فقال **﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾**(2). والرحمة لا تظهر آثارها بدون مالك ومحتاج إليها، راغب فيها. فالمالك مالك لا يفوته من يعرف ملكه وغناه، ولا يضره من يجهله، وإن كان حكم الجاهل ضاراً في نفس الوقت لأنه مبني على الظن. ولكن ضرره بأمناله أكبر لا بحقيقة من يحكم عليه بجهله. ولهذا يؤثر حكم الجاهل الغضب، كما تثير شهادة الزور هذا الغضب وإن كانت بحق الإنسان. لأن من بعض صفات المسلم عدم إيذاء الناس بملسانه، ولهذا لا يخوض المسلم فيما يجهل. وقد جاء في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: **«كل خلة يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكنب»**(3). وقد ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم «دخل علي وأنا أقلي رأس أخي عبد الرحمن، وأنا أقصع أظفاري على غير شيء». فقال: مهلاً يا عائشة، أما علمت أن هذا من كذب الأنامل»(4). وقال: «أعظم الخطايا اللسان الكذوب»(5). وقال **«ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به لقوم. ويل له، ويل له»**(6). وقال محمداً من الكذب بكل أشكاله **«ياكم والكنب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب، ويثرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً، وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق، ويثرى الصدق، حتى يكتب عند الله صديقاً»**(7).

وقد أرسل الله الرسل رحمة بالناس لأن كل الناس محتاجون إلى معرفة الله. ومن جملة دواعي هذه الرحمة الابتعاد عن الكذب في إصدار أي حكم. ولذلك جاء التحذير من الكذب في كل الديانات. ولهذا كانت شدة حرص الرسل على الناس في دعوتهم لمعرفة الله ومعرفة أنفسهم لألا يخوضوا فيما لا يعلمون. وجازوا بالحقائق والأدلة والإشارات المختلفة لإقناع الناس حقيقة

الإنسان وما علموه عن الله. وكان على كل إنسان إما أن يسلم بالعلم الذي جاؤوا به، أو أن يتحقق بنفسه. فالدليل هو أنت، وإذا كنت لا تريد أو لا تستطيع أن تستدل بنفسك فلا خيار أمام الإنسان إلا أن يقتدي بعلم من هو أعلم منه. لهذا طوّل الإنسان بالعلم ومعرفة ما يشهد به لكي يكون منصفاً عند أداء شهادته. وبما أن المعرفة شرط لأداء الشهادة الصحيحة والعادلة، لهذا كان الإنسان مؤهلاً من حيث التركيب للمعرفة. وعلوم الرسل وإن سبقوا فيها الناس بجهادهم وعصمتهم، فإن تعلمها من قبل الناس ميسر لمن شاء. وقد قال الله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (8). فالعلم متاح لكل إنسان. وما على الإنسان إلا أن يسمى بالطريقة الملائمة للوصول إلى المعرفة الإلهية. وإن الطريق للوصول إلى هذه المعرفة يبدأ من الإسلام "من سلم الناس من لسانه ويده". فالإسلام طريق للمعرفة لأن العبادة الصحيحة لا تقوم في حقيقتها إلا على معرفة صحيحة، ولكن الإسلام في حقيقته تسليم واستسلام بين يدي الرسول أو رسول الرسول وهم العلماء القاتمون على حفظ الشريعة. وهذا الباب من العلم يقود الإنسان إلى معرفة الأوامر الشرعية العامة بدون دخول في تفاصيل المعاني الكامنة في الشريعة. ولهذا يكون حال المسلم في هذا الوضع حال التسليم، أي آمن ثم فكر. لأن هذه العبادة لا تقوده إلى أي إجابة عن الأسئلة الكبرى التي نحن بصدد حلها. وإن سمعها فإنه لا يرقى لدرجة الشهود، لأن عبادته لا تصدر عن معرفة وإنما عن حسن الظن بالله. وهو يثاب على هذا الظن الحسن. ولكن العلم في هذا المستوى من المعرفة يتعرض لكثير من الأخطاء والمخالفات، لأن الإنسان الذي يجهل الحقيقة ولا يشهد حقيقة الثواب والعقاب لا يستطيع أن يصدق في عبادته. فالإنسان لا يستطيع أن يحب من لا يعرف، ولا يستطيع أن ينصف من يجهل. والإنسان لو قيل له عن إنسان إنه كريم أو جميل لا يستطيع أن يتحقق من صحة ما سمع إلا إذا التقى بهذا الإنسان ولمس كرمه أو أبصر جماله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "أنا لتقاتكم الله وأعلمكم لحسود الله" (9). فالخوف لقتل المعرفة لا بالجهل. ولهذا استنتجنا بأن حالة الإسلام إذا لم تراقفها حالة الإيمان فإن المسلم سيظل في حالة صراع فيما بين قواه الظاهرة وقواه الباطنة. وإذا كان لا يؤذي الناس بقواه الظاهرة فإنه سيتمنى إيذاء من آذاه في أقل تقدير بقواه الباطنة وقد يتجاوز فيما يطلب للقصاص العادل، ويرغب في الإنتقام. وهذا التمزق بين حالته الظاهرة والباطنة سيمنعه من الترقى في سلم المعرفة ولهذا قال الله: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا

يقَاتلونكم كافة (10). والكلام يشمل أعداء الإنسان في جسمه كما يشمل الأعداء في الخارج. لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ومن لا ينتصر على نفسه فهو أعجز عن إصلاح غيره. لهذا جاء الإيمان لإغلاق هذه الفجوة بين الظاهر والباطن، لتسخير القوى كلها في فعل الخير. والانطلاق من تساوي حب الخير لكل الناس باطناً كما يحبه لنفسه. فالمسلم المؤمن يقول اللهم إهد المسلمين، ويمنني الخير لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا فإن دعوته تكون خاصة، أما المحسن فإن دعوته بالخير تشمل كل ذرية آدم لأنه فضلاً عن حبه الخير لما فيه من الخير. فإنه يعرف بأن صلاح المجتمع يتكامل بصلاح أفراده وصلاح أفرادهم يتحقق بصلاح الأمم والمجتمعات. وإذا كان له عدو يؤذيه من الناس فإنه يدعو له بالصلاح لأنه يعرف بأن توبة هذا الإنسان ستعود بالخير عليه وعلى الناس حيث سيكون عن إيدائهم. ولهذا فإنه يترقى إلى مستوى من الحكمة العقلية، تبعده عن الشر، فلا يصدر منه إلا الخير ظاهراً وباطناً. وبهذا السلوك يتحقق للمحسن الانسجام الكامل بين قواه فتكون متعاونة في السراء والضراء، مما يتيح له المجال لتحقيق الصفاء الداخلي والرضى عن نفسه، والإنسان هو أدرى الناس بنفسه. ومولزين الخير والشر لا تفارق الإنسان مهما كان سيئاً. ولهذا فإن حالة الرضى الداخلي عن النفس هي التي ستقود الإنسان إلى قمة الإيمان حيث تتحقق طهارة القلب وتبدأ مرحلة الاكتشاف. فتأتي رؤيا المؤمن في كثير من الحالات صادقة. وتحقق على يديه الاكتشافات إن كان من العلماء. وكل عالم بحسب اعتقاده إذا انسجم ظاهره مع باطنه لابد أن يكون له حظ في الاكتشاف والإبداع. لهذا نشاهد الدول والشركات تعطي للمبدعين أو لمن تنتظر منهم الإبداع كل ما يحتاجون إليه في حياتهم وزيادة لتوفير الأجواء الملائمة لهم لتركيز قواهم وعدم تشتيتهم لنجاح البحوث. وقد قام العديد من الباحثين بدراسة ظاهرة الإبداع فأصابوا وأخطوا. وهذا مجال لسنا بصدد الخوض فيه. وإن كنا نشير إلى حقيقة إضافية تتجلى للمؤمن لا يراها غيره. وهي تسليمه في كل ما يتعرض له إلى الله واتكاله عليه. وهذا الاتكال لا التواكل يجعله في حالة اطمئنان وارتياح لا تتحقق لغير المؤمن، مما يؤدي إلى تحقيق الانسجام الكامل للإنسان المؤمن. وهذا الانسجام سيتجلى في سلوك المؤمن وحياته على قدر إيمانه. في هذه المرحلة لابد للمؤمن إما أن يسلم تسليماً مطلقاً طاعة لله بكل ما جاءت به الشريعة، أو أن يتساءل عن أسباب طلب الإيمان منه إن كان من أصحاب الفكر. وفي هذه المرحلة يتعرض المؤمن صاحب الفكر إلى الامتحان الأصعب في حياته. وهو تشكيكه بالشرعية لما قد

يظنه فيها من تناقضات ظاهرة وإشارات غامضة، مما يضطره للخوض في تجربة المعرفة لإدراك حقيقة الأسئلة التي كانت توقعه في الحيرة، وهو ينقلب بين الإيمان والشك. وفي هذه المرحلة من الحيرة قد يكون الأفضل للإنسان اللجوء إلى رجل عارف مطلع على الحقائق لاختصار الوقت والوصول إلى الحقيقة، لأن الكثير من الأمور التي يتعرض لها الإنسان في هذه المرحلة لا يمكن له أن يفقه منها إلى القليل. والكتب لا يوجد فيها إلا شرح للأحوال العامة. فالحديث النبوي يُشار إلى مستوى من الأحوال يسمع بها الإنسان بسمع الله ويصير ببصر الله، ولكن كيف سيسمع ويصير ليتحقق بربه. هذا لم يتم توضيحه، لأن الفتوحات الإنسانية على عدد أنفاس الخلق. والإنسان إذا سافر إلى مدينة من وهو لا يعرفها لا يمكن أن يعرفها بدون دليل يخبره بوصوله إليها ولين وصل. وقد رأينا أن الإنسان إذا كان يريد أن يتعلم أبسط المهن يحتاج إلى معلم، مع أنه يستطيع أن يتعلم بدون معلم على طريقة المبتكر الأول. إلا أن الوقت سيطول ونحن في عصر السرعة. كما أن الكتب ليس فيها تعداد لأحوال البشر، وإنما تحتوي على قواعد عامة للمعرفة. ولهذا فإن السير بدليل متحقق مما تريد أن تعرفه، ومتقيد بشروط الشريعة ظاهراً لأن الباطن لا يعلمه إلا الله، هو أفضل وسيلة للوصول إلى المعرفة الكاملة، "أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك". والمعرفة الثانية دون الأولى في المستوى والكمال، فإذا لم يهتد الإنسان إلى مثل هذا الرجل الذي لا يسعى إلى حظ نفسه كما يفعل كثير من الناس، وإنما يريد الله في كل ما يصدر عنه فإنه سيضطر إلى الاعتماد على نفسه بالذكر الدائم لله في كل أحواله والإخلاص له بعمل ما أمر به وتجنب ما نهى عنه والافتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والصالحين. والمثابرة على صلاة قيام الليل وقضاء بعض الأوقات بذكر الله بعيداً عن الناس، حتى يفتح له من الله فيسمع به ويصير به. فيترقى في مدارج الكمال على قدر صدقه وإخلاصه وشهوته لربه. وهذه غاية الشريعة ونتيجة السير فيها، كما أوجزها القرآن في سيرة إبراهيم عليه السلام وهو ينتقل من طور إلى طور متسائلاً عن الحقيقة ﴿ فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لنن لم يهني ربي لاكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون ﴾ (11). إن إبراهيم عليه السلام حين وصل إلى مرحلة من الوعي دفعته للتساؤل عن حقيقة الخالق، وكان قد شاهد القمر والشمس منذ ولادته. فالأسئلة جاءت في مرحلة التضج

والوعسى. ولهذا بدأ يتساءل وحين عجز عن الإجابة آمن بأنه لن يعرف الخالق إلا بتعريف منه. فكان عطاء الله له: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونُ مِنَ الْمَوْقِنِينَ ﴾ (12). فإجابة الله للعبد الصالح حاصلة يقيناً ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (13). فهذا عهد من الله. ونحن في وقت والحمد لله فيه من الخير الكثير. فقد كان إبراهيم عليه السلام في زمن يستقر للعلم، وتعبد فيه الأصنام. بينما الشريعة في زمننا واضحة. وعلوم الشريعة والهداية متوفرة، بالقرآن والأحاديث وشروح الشارحين الغزيرة. فطريق المسلم لأragب في الكمال ممهد، وهو ينتقل من خير إلى خير. ونحن في زمن فيه من الخير الكثير بفضل العلم الذي كشف وما زال يكشف عما كان يحيط به الغموض من آيات الله على الذين سبقونا. وإن كان العلم إنما وجه لهدف آخر، وإن كان بعض العلماء قد سعوا إلى إثبات الصدف والعبثية في الكون، فقد كذبهم العلم. وهذا مما يساعدنا على الوصول إلى اليقين بصحة ما نؤمن به، وصحة ما نسعى إليه. وقد تحدثت كتب كثيرة عن الإعجاز القرآني في عصر العلم، الإعجاز الذي أشار إليه القرآن في مظاهر الكون. ولكن الإعجاز الأهم هو أن نشهد المعجزة في نفوسنا، أن نشهدها كما شهدها أهل الكمال. لنشهد الوجود بها شهود معرفة وتحقيق. فما هو المستوى الذي سنتحيه لسنا مثل هذه المعرفة. أو ماهي المعلومات التي سنتحقق بها في عمرنا القصير قبل خلودنا الطويل في عالم الأبد.

■ مراجع "الإشراق بالعقل"

مراجع "مصادر المعرفة الإنسانية"

- 1- سورة البقرة، الآية 255.
- 2- سورة الرعد، الآية 39.
- 3- سورة لقمان، الآية 19.
- 4- سورة البقرة، الآية 31.
- 5- الغزالي، رسائل الغزالي، ص 56.
- 6- الغزالي - رسائل الغزالي، ص 56.
- 7- كنز العمال - رقم 10/29883.
- 8- سورة فصلت، الآية 53.

مراجع المعرفة الإنسانية بمواضيع الوجود

- 1- سورة الأنبياء، الآية 30.
- 2- سورة إبراهيم، الآية 8.
- 3- سورة الممتكرات، الآية 6.
- 4- سورة يوسف، الآية 99.
- 5- سورة هود، الآية 118.
- 6- سورة الملك، الآية 1-2.
- 7- سورة الإنشراح، الآية 2-3.
- 8- سورة البلد، الآية 8-10.
- 9- سورة لقمان، الآية 34.
- 10- سورة البقرة، الآية 255.
- 11- الشعراني - تنبيه المفكرين، ص 18.
- 12- كنز العمال، رقم 1/1136.

مراجع "المعرفة الإنسانية بالوجود"

- 1- كلينف كيلمستر، طبيعة الكون، ص 232.
- 2- المرجع السابق، ص 236.
- 3- كلينف كيلمستر، طبيعة الكون، ص 237.

4-المراجع السابق، ص233.

5-سورة الفزرف، الآية 23.

6-الفزالي، مجموعة رسائل الفزالي، ص176.

مراجع "ماهية العقل"

1-عدد من المؤلفين، المادة كما ترى اليوم ص107.

2-كنز العمال، رقم 15/43590.

مراجع "الوجود القديم والوجود الحادث"

1-ابن عربي، الفتوحات المكية، ج1/ ص227م.

2-ابن عربي، الفتوحات المكية، ج1/ 212م.

مراجع "المعرفة بالحيرة"

1-سورة الذاريات، الآية 56.

2-سورة فاطر، الآية 28.

3-سورة الطلق، الآية 1-5.

4-إنجيل القديس يوحنا ص175.

5-سورة الرحمن، الآية 29.

6-الكسندر كيتايچيرومكي، الفتوحات والنبوءات، ص341.

7-المراجع السابق.

8-الفزالي، مجموعة رسائل الفزالي، ص272.

9-سورة النمل، الآية 88.

10-ابن عربي، الفتوحات المكية، ج6 ص265م.

11-سورة الرحمن، الآية 1-4.

مراجع "حين اليقين"

1-كنز العمال- رقم 10/29883.

2-ابن هشام، الميرة النبوية ج1 ص201.

3-كنز العمال- رقم 13/37421 ج13.

4-كنز العمال، 1/1359.

5-كنز العمال، رقم 1/63.

6-كنز العمال، رقم 1/103.

مراجع "لماذا خان الإنسان"

1-كنز العمال، رقم 1/1146.

2-كنز العمال، رقم 1/1150.

- 3- كنز العمال، رقم 1/445.
- 4- سورة التين، الآية 4.
- 5- سورة البقرة، الآية 30.
- 6- سورة النجم، الآيات 3-18.
- 7- ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 5 ص 119 م.
- 8- ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 12، ص 574 م.
- 9- سورة يونس، الآية 24.
- 10- سورة الزمر، الآية 68.
- 11- سورة الذاريات، الآية 47.
- 12- كنز العمال، رقم 1/1252.
- 13- ابن عربي، الفتوحات المكية، ص 286/ج 1 م.
- 14- جزء من حديث رواه الترمذي، 3294. ابن عربي- الفتوحات المكية، ص 370/ج 7 م.
- 15- كنز العمال، رقم 1/1275.
- 16- سورة يس، الآية 63-65.
- 17- كنز العمال، 6/5175.
- 18- سورة الفيل، الآية 3-4.
- 19- سورة التين، الآية 4-6.
- 20- ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 4 ص 140 م.
- 21- ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 6 ص 346 م.

مراجع "شهود الوجود"

- 1- كنز العمال- رقم 1/1306 ج 1
للحديث "كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه".
- 2- كنز العمال، 16/44404.
- 3- كنز العمال، 16/44435.
- 4- سورة الإسراء، الآية 44.
- 5- سورة يس، الآية 40.
- 6- سورة محمد، الآية 31.
- 7- سورة هود، الآية 118.
- 8- سورة الملك، الآية 14.
- 9- سورة المائدة، الآية 46.
- 10- كنز العمال- رقم 10913/ج 4.

- 11 سورة العنكبوت، الآية 69.
- 12 سورة البقرة، الآية 282.
- 13 سورة آل عمران، الآية 41.
- 14 سورة المزمل، الآية 8.
- 15 سورة الإنشراح، الآية 25.
- 16 سورة النساء، الآية 103.
- 17 سورة النساء، الآية 80.
- 18 سورة الإسراء، الآية 20.
- 19 كنز العمال، رقم 1157/ج1.
- 20 كنز العمال، رقم 8639/ج3.
- 21 كنز العمال، رقم 28073/ج10.
- 22 كنز العمال، رقم 28090/ج10.
- 23 طحطاوي، الفيوضات الربانية، ص 11.
- 24 كنز العمال - رقم 5850/ج3.

مراجع "مكتبات في المعرفة. لا تحطيم"

- 1 سورة التوبة، الآية 128-129.
- 2 سورة الأنبياء، الآية 107.
- 3 كنز العمال - رقم 8211/ج3.
- 4 كنز العمال - رقم 8227/ج3.
- 5 كنز العمال - رقم 8203/ج3.
- 6 كنز العمال - رقم 8215/ج3.
- 7 كنز العمال - رقم 8219/ج3.
- 8 سورة العنكبوت، الآية 69.
- 9 كنز العمال - رقم 31964/ج11.
- 10 سورة التوبة، الآية 36.
- 11 سورة الأنعام، الآية 77-78.
- 12 سورة الأنعام، الآية 75.
- 13 سورة العنكبوت، الآية 69.

الفصل الثاني :

الإشراق بالإيمان

المعرفة والموت

لقد رأينا أن لكل صورة ظاهرة في الوجود بعض المزايا والصفات التي لا تتغير، وهي الحقيقة التي تتجلى فيها. وتنقسم إلى قسمين الظاهر والباطن. والحقيقة التي تؤثر فيها وتتأثر بها لكونها جزءاً من الوجود منفصلة عنه وفاعلة فيه. والصورة في الجوهر من حيث حقيقتها الظاهرة معدومة قبل أن تظهر. ولكنها ممكنة وقابلة للظهور كما هي خاصة مختلفة عما نعرفه عنها بعد تركيبها وتآلف أجزائها. ولهذا رأينا أن ظهور الصور مرتبط بالأزمان، وإن كانت الصور تجري في بحر الوجود المدهش منتقلة من حال إلى حال. فما سيكون الآن صار الآن، وما سيكون في المستقبل سيصور. لأن الوجود في كل لحظة هو صورة لإرادة العقل الإلهي في نفس اللحظة. والإنسان ليس له في هذا الوضع أي تأثير، إلا ذلك التأثير المحدود كمبدع من إبداعات الوجود منفصل عنه، يحيط به النظام الشامل من كل جانب. ومحكوم من جانب آخر بولادته وأحكام زمانه، ومصيره المحتوم بين بداية لم يخترها، ونهاية ليس بيده أن يحددها. فهو عاجز كل العجز، لا يملك غير أن يمضي في خط سير حياته باحثاً عما يحفظ له هذه الحياة بدون أي حماية من الموت الذي يدهم الأسماء كما يدهم المرضى، ويدهم الأغنياء كما يدهم الفقراء، ويدهم الشجعان كما يدهم الجبناء. ولعل الإنسان هو الوحيد الذي يدرك أن الموت هو مصيره المحتوم الذي يلاحقه في كل لحظة، ويحاول أن يهرب منه في كل لحظة باستخدام كل الوسائل التي أتاحتها الحضارة للإنسان، مع أن كل هذه الوسائل ظلت وستظل عبثاً أمام هجوم الموت ومصادفاته التي تختفي في كل عضو من أعضاء الجسد، كما تختفي في الطريق والمباراة والطائرة وفي كل مكان يمكنه الناس ويذهبون إليه. فالموت يرافق الإنسان مثل ظله حتى يصيبه ويستعيد منه كل ما وهبه له الوجود من كمال. وهذا مصير كل محدث، وكل صورة منفصلة عن الوجود، ومركبة من أجزائه. فالوجود في لحظة ما يستعيد منها ما منحها لها ليركب صوراً جديدة ليتم التجديد الدائم والإمداد الذي لا يتوقف بعباءات

العقل الشامل بين ضفاف أزل ليس له بداية وأبد ليس لها نهاية. فما هو الإنسان في كل هذا النظام. وهل له حق التطلع إلى الخلود بصورته وحقيقته الإنسانية الموهوبة له، وليس كمادة من مواد الوجود التي لا تقنى. إن هذا السؤال الذي سيظل يشغل الإنسان لا يمكن الإجابة عليه إلا من خلال الدين، وأقوال الرسل وأعمالهم. وهذه للحقائق كلها يجب أن نأخذها بعين الاعتبار للوصول إلى الحقيقة والتأكد منها بقدر ما نستطيع، لأن حصن الموت المنيع لا يمكن اقتحامه والعودة لإخبار الناس عما سيعقبه من الحوادث. وكل إنسان يستطيع أن يدعي ما يشاء عن حصن لا يمكن تجاوزه أسواره. ولهذا لا بد لنا من تأمل هذا الحصن بما نملكه من القوى العقلية، وما سمعناه من الرسل أو من غيرهم لمعرفة الحقيقة للغامضة عن المصير اللحق لوجودنا بعد الموت. وهذا التأمل لكل ما عرفناه عن الموت والحساب يمكن أن نتحقق من صحة ما أخبرنا المخبرون عنه بعدة أمور قد تكون البداية لإدراك الحقيقة منها:

1- التطبيق بين الأقوال والأفعال بأن يكون المخبر لنا عن وجود حساب بعد الموت قد تصرف على أساس أنه سيحاسب. ولذلك فإنه عمل لينجو بنفسه مما سيتعرض له بعد الموت.

2- بما أن كل مخبر أو ناقل لخبر لابد له من دليل على صحة أخباره. فإن كل من كان رسولاً لابد له أن يتميز بصحة أخباره سواء في الحياة الدنيا أو الآخرة. وإن صحة نبوءات الرسل في الحياة الدنيا تقوي صحة أخبارهم عن الحياة الآخرة. لأن المخبر عن الله لا يمكن أن يتناقض أقواله طالما أن مصدر علومه الله الذي لا تخفى عليه خافية في الوجود.

3- إن مما يقوي صحة الأخبار التي وصلتنا عن الرسل هو تصرف أصحابهم الأقرب إليهم لأن كل إنسان لابد أن يتصرف في ضوء معتقده ومعرفته، فإذا كان أصحاب الرسل قد شاهدوا من الرسل أي إخلال بموازين المعاملات، أو كمل تهاون بأمور المعتقدات، لابد أن ينتقل هذا الحال إلى الأصحاب الأقرب إليهم. كما أن هؤلاء الأصحاب سيضطرون للدفاع عن أنفسهم تجاه المعارضين، بالاستناد إلى أقوال أو أعمال قام بها الرسل لتبرير ما تصرفوا به. ولهذا فإن الأسرار الغامضة لا يمكن أن تبقى أسراراً عندما يتداولها عدد كبير من الناس. كما إن وجود معارضة أعداء للرسل سيساعد في الكشف عن المرحلة التاريخية التي عاشها الرسل، وعن حياتهم الشخصية، لأن سلاح أي معارضة سيكون كما هي

العادة دائماً للكشف عن سلبيات الخصم لإضعافه ومواجهة المعتقدات التي يدعو إليها. ولا شك بأن التهويل والأكاذيب مترافق مثل هذه المعارك كلما كانت المواجهة شديدة وحامية، لهذا فإن شهادات الخصوم متصلة بكل ما تحمله من مبالغاة وأسرار وحقائق مهما كانت المحاولات ناجحة لطمس بعض معالم تلك المرحلة من قبل اللغة المنتصرة. لأنه لا يوجد انتصار أبدي في النهاية إلا للحقيقة. فما هو حق وصديق سيبقى، وأما ما هو من نوع الدعاية، المبني على الافتراءات سيقط لأن ما فرضته المرحلة من دعاوى غير صحيحة سيقط بانتهاء تلك المرحلة. والحقيقة تنفل كالشمس وإن اختفت لبعض الوقت فإنها ستسطع من جديد. وخاصة عندما تكون الأمة في مرحلة من الوعي الذاتي والتاريخي بنفسها وكرامتها مما لا يسمح لها بالتراجع وراء أي دعوى دون لمس أثر يشعرها بصحة العقيدة المدعوة لها. وهذا ما تشهد به حياة العرب عندما نبحت عن من نجاح الدعوة الإسلامية بينهم، فالعرب كانوا أمة الكلمة والإنفة والفخر والتاريخ كحفاظ لأنسابهم وحتى لأنساب خيولهم. فهم أول أمة انتفت على كتابة الكلمة الجميلة بالذهب ووضعتها في أقدم الأمكنة (الكنية)، قبل أن تنشق على بناء دولة أو حتى إمارة لأن لغة العربي كانت تمنع من الخضوع إلا لأشيخ العشيرة بالحق. وعن هذه الإنفة نشأ العلم بالأنساب والفخر بماضي الأجداد. وفي مثل هذه الأمة التي لا تدين لحاكم أو ملك، ولا تخضع إلا لأشيخ العشيرة سيكون من الصعب القبول بأي زعامة لا تملك قدرات خارقة فكرية للسيطرة على الوضع وإقامة دولة تدين لها العشائر المتنافسة بالولاء، وإذا كان للنجاح العسكري حدوده الجغرافية والزمينية فإن النجاح العسكري لا يستطيع أن يطمس الحقائق، لأن كل نجاح عسكري مهما كان كبيراً هو نجاح مؤقت. بينما ستظل الحقيقة تفعل فعلها بما لها من أثر وإشعاع حتى تأخذ مكانها الذي تستحقه في حياة البشر. ولهذا سقطت للفلسفات الشرقية واليونانية رغم وفرة الجيوش لنشرها ورغم أن الاسكندر المكنوني هو تلميذ أرسطو. فإن كل هذه الفلسفات لم يبق منها إلا بريقها وأستلثها، بينما نجح الإسلام وبقي وتسللت أفكار المسيح عليه السلام إلى روما التي لاحقته مع اليهود والتي بنت منتصرة بخلاصها منه، سواء برقعه إلى السماء كما يعتقد للمعلمون، أم بصليبه كما يعتقد المسيحيون واليهود بما "منبه لهم". تسللت أفكاره إلى روما وحطمت حصونها بدون أي حرب لأنها كانت الأصنق والأرفق.

والأظهر في مواجهة كل الفلسفات والمعتقدات والمذاهب المعاصرة لها. وهذا لا يعود إلى قوة المسيح عليه السلام الذي غاب عن تلاميذه وهو في الثالثة والثلاثين من العمر، ولا يعود إلى سحر كلماته في شعوب قرأت أفلاطون وأرسطو والإلياذة والأوديسة وعرفت بلاغة شيشرون، وإنما يعود إلى الإثتماع والصدق الذي تحمله معاني الكلمات التي وصلت إلى روما التي كانت غارقة في وثنييتها وتائهة بين عبادة الامبراطور، وعبادة الالهة التي لا طائل من ورائها. فكانت كلمات المسيح عليه السلام هي الدواء للقلوب المحطمة بسبب أحزانها وبأسها وطغيانها وآثامها وضعفها. كانت كلمات المسيح تخاطب العقل كما تخاطب الروح، تخاطب الكمال في الإنسان. بينما كانت للفلسفات تخاطب العقل، وتتصارع بالعقل، وكان نجاحها يقوم على التفتن في الأقوال لا في الأفعال. وكانت الجيوش تخاطب الأجسام لتخضع العقل بالتهديد والوعيد وقتل الخصوم. لهذا انتصرت المسيحية لأن كلمات المسيح كانت حياته. لأنه نطق بالصدق، وكان تلاميذه على هذا المستوى من الإخلاص ولهذا نجحوا. وإخلاصهم له أسبابه، أي إنه لم ينشأ من فراغ، بدون إشراق ذاتي، وبدون مشاهدة لنور الحق الذي عرفوه من المسيح عليه السلام، ولهذا نجحوا حيث أخفقت الجيوش وعجزت الفلسفات. فانتشرت الأنجيل في بيوت كل الناس، العباقرة والحكام والعوام، وكان كل إنسان يجد فيها بعض الزاد لما يحتاج إليه. وهذا التأثير لم يتوصل إلى بلوغه أي كاتب قديم أو معاصر رغم تطور فنون النثر والشعر وبلاغة البلاغاء وعقريات القدماء والمحدثين. فمن أين جاء هذا التأثير الذي سيبقى إلى قيام الساعة وإن أنكره المنكرون وشكك به الجاحدون، رغم ما قلناه عن اختلاف كلمات المسيح عليه السلام عما وصل إلينا من تلاميذه. فكيف لو وصلت إلينا نفس كلماته بحذافيرها. ولكن لأمر يريد الله حصل ما حصل وضاع ما ضاع ووصل ما وصل. وما قلناه عن الأنجيل ينطبق على التوراة (العهد القديم) وإن ضاع الأصل. ولكن إشراقات الحق التي فيه لا تخفى على المؤمن الذي يريد وجه الله بالتزامه بالوصايا العشر نحو أبناء آدم. لأن الله لم يرسل الرسل إلا هداة لا جبابة للأموال ولا سعاة لجمعها وإن تصرف رسل الرسل، أو من ادعوا أنهم رسل الرسل في ضوء مصالح الجيوب والغرائز لا الأخلاق السامية التي دعا إليها الرسل. وكم حمل الناس رسلهم مالا يحملون ونسبوا إليهم مالا يعلمون، فكانوا دعاة نبذ للدين للقيام ودعاة

هدم، لا دعاة لإحسان بالإحسان ولا دعاة ببناء للإنسان، فحل القتل بين بني الإنسان لأن الإيمان بما في الجيوب، ووثنية عبادة الدرهم والدينار والدولار قد حلت محل عبادة مكون الأكوان. إن كل هذه الحقائق التي يمكن أن نتأملها بالعقل، ولكن نطلع عليها عند دراستنا لتاريخ الأفكار والأشخاص وجلبهم وصراخهم، لابد أن يكشف لنا عن الحقيقة التي لا تخفى على المنصف. والمسؤول الذي يفرض نفسه هو لماذا بقي ما بقي من الأفكار في التاريخ وذهب ما ذهب؟ ولماذا كانت الأفكار والفلسفات مثل موضوعات تذهب وتختفي وتعود بين الحين والآخر بأثرها جديدة وكلمات معاصرة، بينما ظلت الأديان تترسخ في حياة البشر عبر كل العصور، رغم كل دعوات الإلحاد وجيوشه الجسارة. ولماذا كان من السهل على غالبية الناس أن ينسوا لغتهم وقوميتهم بينما ظلوا يتمسكون بالدين، فكانوا وإن تركوا دينهم ينتقلون إلى دين آخر ليظلوا في حظيرة الرحمة الإلهية التي يطمعون للدخول إليها من بوابات الرسل لا من فلسفات المتفلسفين، ولا من عود الداعين إلى دنيا تعاش وغرائز تلهو لتتبع، رغم قرب الغنيمة في الدنيا ويدها في الآخرة؟. إن كل هذه الأسئلة تفرض نفسها على الإنسان المنصف الذي يريد الحق والحقيقة بغض النظر عن جحود الجاحدين وتقصير المقصرين. فهل يمكن أن نتهم العقل البشري بالضللال إذا كان في غالبية يدين بالولاء للدين أكثر مما يدين للفلسفة. ويجب ألا ننسى أن الليونزية والكونفوشيوسية لا تخرجان في حقيقتهما عن الدين لكونهما دعوة أيضاً إلى سمو الإنسان الروحي بالعمل الصالح وخدمة الإنسان. ونحن نعرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر بأن الله قد أرسل إلى الناس آلاف الأنبياء. ونحن وإن كنا لا نعلم عن نبوة كونفوشيوس وبوذا شيناً، أو عن المصادر التي أخذوا عنها وتعلموا منها، إلا أننا نستطيع أن نلمس من الأفكار التي تخرج بها كلا الدعوتين إشارات للنسبة وأثارها فيما تدعوان إليه من سمو روحي لمعرفة الله، وإصلاح الإنسانية. ولهذا صمدنا أمام شتى الأفكار التي حاولت أن تحد من تأثيرهما. وظلت دعوات الإلحاد رغم كل ما أتيح لها من الحرية لنشر أفكارها تعيش في جزر معزولة عن روح الناس وطبيعتهم. فكان كل ما ساهمت به أنها خلقت الأزمة وعجزت عن حلها. حاولت أن تدمر الدين بالتشكيك فيه، فدمرت المجتمع، بظهور فلسفات للقلق والغموض والحيرة واللامدرية والإباحية فأصبح على الإنسان أن يستمد سموه من صورته أو

من معدته أو من جيبه، لأن كسدية الروح وإشراقها تحطمت بين يدي المدينة الحديثة. وإن ظلت طهارة الإنسان وروحانيته وإيمانه تتردد في جوانحه مثل مضات في لحظات الصفاء لاستعادة ما دمته حضارة العصر برقعتها شعار إقعل كل ما يصنعك، ودع كل ما يمتدك، في فلسفة الأبيقورية الجديدة، التي انحطت بالإنسان، ولم تتقذ من العذاب بل زادت من عذابه حين حولت الحب إلى لحظة عابرة من لحظات المتعة. وحطمت أقدس ثمار الحب، الطفولة البريئة بحرمانها من دفء الأسرة وحنان الأم والأب، وإستأجها لأولاد الزنا الذين سيرون لمجتمعهم ثمار القسوة التي عوملوا بها بقسوة وحقد لا تعرف حدودهما. ولكن القليل من هذه الثمار يدل على الكثير للقادم في مجتمع المصالح القائم على المتعة لا الحب. إن الإيمان بالدين باق. ولكن المدينة الحديثة حرمت الناس من ثمارها حين حولته إلى وسيلة لاستعادة توازننا الإنساني في لحظات خرابنا الجسدي والروحي بعد كل الانحطاط التاريخي الذي يمارسه الإنسان في حياته. والدين ليس ماءً ساخناً يغسل أوساخ الروح في لحظة وقوفنا تحت أنواره. إنه بداية لإشراق الروح، وكل بداية لا بد لها من متابعة للدخول إلى أعماق الروح لشهود ما فيها من ينابيع النور الفياضة التي لا تساويها كل متع الدنيا وغرائزها. ولكن الحماقة إذا كانت كلز الحمقى، والحكمة كنز الحكماء، فإن الحكماء ليس لديهم إكسبر لتحويل الحمقى إلى حكماء. لهذا قال المسيح بحق "ما عجزت عن إحياء الموتى، ولكن عجزت عن إصلاح الأحمق" (1). وعصرنا ويا للأعسف عصر الحماقات رغم كل المطابع التي تطبع وتنتشر الثقافات. وقد غدونا كما قال الله عن الذين يقرؤون العلم ولا يستفيدون منه «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا» (2). فغدونا نعم برقاوية دور العجزة وحضانه المسنين، بسبب إلفاننا لنور الأسرة وحرماننا من علاقات الجيرة الحميمة، وصداقات الإخوان الصافية. فكان نجاح أفلام - القتل من أجل الدولار - تنويراً لحالة الانحطاط الإنساني المعاصر وتعبيراً عنها. بعد أن حططنا عقيدة الإيمان في كتب مزخرفة على رفوف المكتبات، ننظر إليها بين الحين والآخر. إنها مأساتنا التي يجب أن نواجهها بالعودة إلى العقل. وطرح كل الأسئلة التي من شأنها إعادة الإنسان إلى سموه الروحي ومكانته اللائقة به. ليس كحشرة من الحشرات التي تعيش لتأكل وتستمتع بدون إدراك لوظيفتها المرسومة من الخالق. لأن الخلق ليس فيه أي عبث.

والإنسان الخليفة لم يخلق للاستهلاك والأكل، وإنما لشهود عظمة الخالق في المخلوقات، ومنها نفسه التي بين جنبيه. لإحياء روحه بالعلم، ومشاهدة جمال الخالق في مخلوقاته، والحكم بالحق على الخلق، للوصول إلى ما هو أسمى بصعود الروح وتصعيدها لرؤية النور وتجنب الاحتطاط الذي يقود إلى العذاب بخراب الروح وموتها بالجهل بمعرفة الله. لقد حاولنا أن نتأكد من صحة الأخبار التي وردت عن الثواب والعقاب بعد الموت في كل الأديان. ولا دليل لدينا على صحة هذه المسألة غير أقوال الرسل. وقد رأينا أن المشاهد للخطر المحقق بالإنسان بعد الموت لابد أن تدفعه معرفته إلى تجنب الأخطار باتباع السلوك المأمور به من الله. أما إذا كانت هذه الأخبار المقتولة إلينا ناجمة عن الرغبة في إصلاح المجتمع، أو لأي غاية إنسانية نبيلة فلا بد أن تقوم هذه الأفكار الإنسانية صاحب الدعوة إلى السهول في تطبيق الشريعة على نفسه وإن تشدد في تطبيقها على غيره. ومهمتنا لحسم هذا النقاش للوصول إلى نتيجة صحيحة مستقومة على ما يلي:

- 1- تتبّع حياة الرسل في أقوالهم وأفعالهم.
- 2- تتبّع إخبارات الرسل في الحياة الدنيا للتأكد من صحتها، لأن الناقل عن الله لا يمكن أن يخطئ فيما نقل من أخبار عن الدنيا أو الآخرة. وإن صحة أخباره ونبوءاته عن الدنيا تكل على صحة علمه بالآخرة.
- 3- تتبّع حياة الأصحاب الأقرب إلى الرسل للتأكد من حقيقة الإيمان الذي امتازوا به من غيرهم لأن الإيمان والزهّد في الحياة لا يمكن أن يأتي من فراغ بدون وجود قناعة لدى هذا الإنسان بأنه اختار الطريق الأفضل لحياته ومماته، ما دلم على قناعة بأن الموت هو مرحلة أخرى من الحياة ميعقها الحساب.

وبما أن حياة الرسل العامة قد تشابهت من حيث الصراع ضد الوثنية والشر، وظلم الإنسان لأخيه في كل المجتمعات مواء في عهد موسى والمسيح عليهما السلام، وأتباعهما بعد ذلك. ونظراً لعدم وفرة الوثائق الدقيقة التي تؤرخ لحياتهم وحياة أصحابهم، وتوفر هذه الوثائق عن العصر الإسلامي. لذلك فإننا سنقتصر في بحثنا على تتبع بعض الجوانب في حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأقرب إليه من الذين تخلقوا بأخلاق الإيمان وجاهدوا للوصول إلى مقام الإحسان أو وصلوا إليه. وبما أن غرضنا من هذا البحث

الموازنة بين الأقوال والأفعال، بين الإيمان بالحساب بعد الموت إيماناً يقينياً وسلوك صاحب هذا الإيمان. لهذا سنقتصر في دراستنا على تتبع هذه الجوانب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأن كل سلوك هو تعبير عن حاجة إنسانية، عن مصلحة ذاتية للإنسان. وإن دراستنا للأحوال النفسية للبشر تكشف لنا بأن كل سلوك إنساني للإنسان سواء كان حسناً أو سيئاً في عرف الجماعة يهدف إلى تحقيق مصلحة فيها خير للفرد من وجهة نظره. فالسارق يسرق ليستفيد من المال أو ليصبح ثرياً وهذا بالنسبة له سيعود عليه بالخير وإن كان سيعود بالشر على المسروق. ولهذا سيكون الكشف عن السارق وقطع يده أو سجنه، وإعادة المال للمسروق إلى صاحبه عملاً فيه كل الخير لمالك المال. وعلى هذا المنوال سنجد بأن السارق والمسروق يتفقان على أن المال هو خير، ولكنهما يختلفان على طريقة تحصيله وأسلوب الوصول إليه وإن كان محبوباً لكليهما. وبما أن كل الناس يحبون المال فإنهم أيضاً يختلفون على طريقة إنفاقه. فالكريم يجد متعة في الإنفاق لحكمة يؤمن بها أو عقيدة يحملها بينما يحرص السخيل كل الحرص على تكديس المال وإخفائه حتى عن أقرب الناس إليه، وقد يموت وهو يشتهي ثوباً فلا يشتريه. وإذا راقبنا تصرفات كل البشر، فإنهم جميعاً يتصرفون وفقاً لحكمة اهتموا إليها أو علم توصلوا إليه أو عقيدة آمنوا بها. فالإنسان لا يتصرف إلا وفقاً لأهداف وغايات. وقد ورد في بعض الحكايات أن أحد الخلفاء طلب من أحد أقاربه، وكان زاهداً، أن يتولى إحدى الولايات فاعتذر فقال له "والله ما رأيت أزهّد منك". فقال له "بلى يوجد يا أمير المؤمنين" فسأله "من" فقال له: "أنت". فسأله مستغرباً "أنا" فقال له "نعم، أنت زاهد في خالك، وأنا زاهد في فان". فالمؤمن الزاهد ليس أقل طمعاً في السعادة من محب الدنيا. ولكن محب الدنيا والعامل لها قد يريد الدنيا والآخرة فيختلط عمله ويكون فيه الحسن وفيه الرديء بحسب أحواله، أما المؤمن المشاهد فإنه لا يستطيع أن يخلط أبداً، ليس الحلال بالحرام، بل لا يستطيع أن يختار إلا الصافي والنقي من الحلال، بل إنه يؤثر غيره على نفسه، لرغبة في إثارة الله. فكل إنسان يطلب الجزاء والثواب، هذا من العبيد، وهذا من رب العباد. فمن عرف الله لا يستطيع أن ينظر إلى أفعال الخلق، ولا أن يرجو منهم خيراً، لأن نظره مرتبط بخالق الدنيا والآخرة. ومن لا يعرف الأمر كما هو عليه حقيقة تكون عيونه إلى الدنيا منصوبة وكرامته بما يظن أنه يرضي العبيد محسوبة. ولهذا فهو يهرج، أو يكذب، أو يسرق، أو يأتي أفعالاً لا يقبلها كريم أو عاقل ليسوي أمر دنياه، ويفوز فيها بالغنيمة. وبينما يتحير العقلاء والكرماء من

البخيل ويضحكون من حرصه على النفس والقرش، فإنه يضحك منهم في قرارة نفسه لحماقتهم وإسرافهم حتى حينما يكون على مآذيبهم. ولهذا فإنه لا يتورع عن حشو معدته حتى الامتلاء بطعامهم ليوفر وجبة أو وجبتين. وربما كان لفرط حكمته في مثل هذه المناسبات ممن يصد الجمال لما حباها الله من القدرة على استرجاع طعامها من معدتها لاستخدامه غذاء لعدة أيام. وعند هذا المستوى من الأعمال يتميز الإنسان من الإنسان. فإنسان يصعد بخيره، وإنسان ينزل بشره. إنسان رأى الموت ولم يشاهد الحساب. فقال: "واغنم من الحاضر لذاته" لأن حياة الإنسان تنتهي إلى فناء محقق لا شيء بعده. وإنسان رأى الموت ورأى شيئاً آخر وراءه. رأى جنة وناراً وحساباً. فتوقف عند هذه الحقائق وراح يعمل للفوز بالنعيم الدائم. والناس سائران بين شتى الحكم إلى مصائرهم التي اختاروها، وإن ظنوا أنهم سائران لسمعتهم، فهذا جنته من علمه، وذلك ناره من علمه. قالت رابعة العدوية:

أحبك حين حب الهوى وحباً لأنك أهل لذلك
فأما الذي هو حب الهوى فخشفى بذكرك عمن سواك
وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك (3)

ولهذا قال أهل المعرفة "صنات الأبرار، سنات المقربين" فالأبرار الذين آمنوا بالجنة عملوا للفوز بها. والمقربون الذين أُتيح لهم أن يشهدوا رب الجنة كان مطلبهم المالك لا الملك، لأن من كان مع المالك لا يحرم من الملك. ولهذا قالت أسية زوجة فرعون حينما كانت تعذب حتى الموت بسبب إيمانها «رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة» (4) والبيت الذي طلبته إنما يعني القرب لا المكان - عند الله - فهل يمكن لإنسان أن يستبدل بقصور فرعون بيتاً - عند الله - لا يعرف عنه شيئاً. هذه هي المسائل التي سنحاول أن نكشف عنها في عقول رأت وشاهدت فشهدت، وإلى ميزان الحق نظرت فانظرت، فقال معلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما والله إني لأتقاكم الله، وأخضاكم له" (5). وقال "سددوا وقاربوا وأبشروا، فإن أحكمكم لن ينجيهِ عمله، قلوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته" (6). ولهذا حين جامعته البشرية بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر ظل يقوم الليل حتى تتورم قدماء. وحين سئل عن سبب مواصلة لعبادته بعد الغفران، أجاب "أفلا أكون عبداً شكوراً" (7). فمادام رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد حتى كان يقوم الليل ويصلي حتى

تتورم قدماء مع أنه قد غفر له. فهل هناك من جزاء للعباء لإلا زيادة الشكر كما قال الله ﴿لَنْ شُكِرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (8) فغاية الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن نيل الغفران بعد أن تحقق، وإنما كان يعمل لغاية أسمى، غاية الغايات، عبودية العبد الكامل في عبوديته لمسيده، حتى يستحق الخلافة الكاملة، بعبوديته الكاملة. بأن تكون حياته كلها لله كما أمر، وكما أراد، ليفور بكنز العطاء الإلهي في الدنيا والآخرة. وقد كان كنزه في الدنيا نجاح الإسلام وتبليغ الرسالة وكنزه في الآخرة أن ينال للمقام الذي طلب من المسلمين الدعاء له بالوصول إليه وهو مقام الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الموعود به. وهذا هو السر الذي يجب أن يتطلع كل عاقل لمعرفة. يجب أن يسأل عن سر هذا الزهد الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حياتهم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم حين توفي كانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من الشعير (9). واحتاجت أم المؤمنين عائشة لقليل من الزيت أو السمن لإشعال المصباح ليلة مرض الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تجد، فأرسلت بمصباحها إلى امرأة من النساء وقالت لها أظري لنا في مصباحنا من عكتك السمن (10). هذه هي بعض كنوز خاتم النبيين الذي أعطى للناس عطاء من لا يخشى الفقر، فلم يجد أهله الزيت لإشعال مصباحهم عشية مرضه. لقد أعطى واغتنى بكنوز كثيرة خالدة، كنز التوكل على الله والتسليم له، لسر عرفه وصرح به "والله إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له". فمن عرف الله خاف، ومن جهله طاش.

مهمة التبليغ والكفاح الدامي

إن أول ما بلغت انتباه الباحث في تاريخ الإسلام هو حجم الصعوبات التي تعرض لها المسلمون الأوائل وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم مما اضطر بعضهم للهجرة مرتين إلى الحبشة قبل أن يأتي الأمر بالهجرة الشاملة إلى المدينة فراراً من اضطهاد قريش. وهذا يدل على حدة الصراع وعنفه إذ استخدمت قريش في مكة كل الوسائل التي تستخدمها الدول الحديثة الديكتاتورية لمحاصرة الحركات السياسية المناوئة. مما اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة للمدينة رغم الحماية النسبية التي استطاع بنو هاشم أن يوفرها للرسول في بداية الدعوة، ثم عجزوا عنها بسبب ضغط القبائل بزعامة أبي سفيان وأبي لهب واستخدم الزعامة القرشية لكل الوسائل للقضاء على الدعوة

الإسلامية، من تعذيب بعض المسلمين وسجنهم وقتل بعضهم ومقاطعتهم، ثم مقاطعة بني هاشم بأجمعهم لمدة ثلاث سنوات ومحاصرتهم في شعب من شعاب مكة، وقطع كل العلاقات الاجتماعية معهم من بيع وشراء وزواج وتعامل. حتى وصل الحال بالمقاطعين إلى جوع شديد اضطرهم إلى أكل الأعشاب وأوراق الشجر إن وجدت مما لا تطيقه إلا نفوس تساوى لديها -في ظل إيمانها- الموت والحياة. والروايات التي تحدثت عن أحوال الناس في هذه الظروف كثيرة نقتم منها بعض هذه الصور. فالمشركون لم يكتفوا بملاحقة المسلمين في مكة بل طاردوهم إلى الحبشة، عندما اتخذت هذه الحروب بين الإسلام والشرك طابعاً جديداً بلجوء بعض المسلمين إلى الحبشة هرباً من المعاناة والتعذيب والظلم. لقد استخدم المشركون دبلوماسيتهم لدى النجاشي لطرده المهاجرين وسد كل الأبواب أمام المسلمين لخلق الإسلام في مهده ومحاصرته وللقضاء عليه. وكان من جملة الأسلحة تعذيب من استطاعوا تعذيبه من العبيد ومن الذين ليس لهم أي حماية في النظام القبلي السائد حتى الموت ليرتدوا عن الإسلام، وليكونوا عبرة لكل من يفكر بقبول الدين الجديد. فكان "بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه، إذا حميت الظهيرة، يعذبونهم برمضاء مكة، فأما أمه فقتلوا". وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بهم فيقول لهم "صبراً آل ياسر إن موعدكم الجنة" (1). وتعرض خباب بن الارت لمثل هذه الأنواع من العذاب. وبلال أيضاً. وهذه ملامح مما جاء في كتب التاريخ عن أنواع التعذيب التي استخدمت لإرهاب المؤمنين وإجبارهم على الردة ولو بالكلام. جاء عن عبد المطلب بن عباس "كانوا يضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى أن الجعل ليمر بهم، فيقولون له: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. فقتلهم مما يبلغون من جهده" (2).

كانت قريش قد جربت كل الوسائل لإغراء الرسول صلى الله عليه وسلم بالمال، والمكانة، والنساء. وحين فشلت جاء أشرف قريش إلى أبي طالب عمه الذي كان يحميه يهدونه قائلين "يا أبا طالب، إن لك منا وشرفاً ومنزلةً فبنا، وإننا قد استهينناك من ابن أخيك فلم تنه عنه.. وإنا -والله- لا نصبر على هذا من شتم آبائنا، وتسفيه أعلامنا، وعيب آلهتنا، حتى تكفه عنا، أو ننزله وإياك في ذلك، حتى يهلك أحد الفريقين" (3).

لم يترك الإنذار أي مجال للاختيار. وكان على أبي طالب أن يختار الطريق الأسلم من وجهة نظر العقل. لأن بني هاشم لا يستطيعون مواجهة قوة قريش الغاضبة. وربما ظن أبو طالب أن بإمكانه إقناع الرسول بالتوقف عن الدعوة إلى الإسلام لما له من مكانة كسيد لبني هاشم، ولما له من مكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو ليس العم فقط بل والمربي والحامي والرجل الذي تكفل بمعيشة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ الطفولة حتى كان من الرسول صلى الله عليه وسلم بموقع الأب. وكان أبو طالب يعرف من أخلاق ابن أخيه وحنوه على أهله وعشيرته والناس جميعاً ما يطمئنه لإقناع الرسول صلى الله عليه وسلم بالكف عن الدعوة إلى الإسلام ما دام موقف قريش المتحدي يملئ مثل هذا القرار، حيث لا طاقة لبني هاشم في مجابهتهم. وكانت حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم الواضحة تبعث الآمال في نفوس من لا يعرف حقيقة الرسالة على قبول الرسول صلى الله عليه وسلم لمنطق حسابات القوة وموازينها، والعمل بمقتضاها ما دامت قريش هي الأقوى. ولهذا بعث أبو طالب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لإقناعه بسبب تحدي قريش بالتوقف عن الدعوة إلى الإسلام. ولا شك أن أبا طالب قد عرض الموقف على الرسول صلى الله عليه وسلم حين اجتمع به، وبين له موازين القوى الراجحة كلياً لصالح قريش. وقال له "يا ابن أخي إن قومك قد جاوزوني، وكلموني في أمرك، فأبق علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق" (4). كلمات فيها الرجاء والأمل والخوف على النفس والأهل وابن الأخ، كلمات من شيخ العشيرة وحكيمها في موقف صعب. فماذا كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المحب لعمه والمشفق عليه. قال له "يا عم.. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته" (5). فقال أبو طالب له: "قل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبداً" (6).

هذه خلاصة الحديث. ولكن لابد أن يكون الحوار قد اتخذ طابعاً تقديماً لكل الأمور من زاوية العقل. ولابد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب عمه من زاوية الإيمان التي لا تتفق مع مقولات العقل الظاهر حتى اطمأن أبو طالب وقال له "قل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبداً".

لابد أن أبا طالب قد رأى شيئاً خارقاً للمألوف والمعتاد - وهو الذي ظل حتى آخر لحظة في حياته لا يقلل الإسلام - حتى اتخذ هذا القرار الحاسم في مواجهة قريش. وإلا فإن أبا طالب كمسؤول عن مصير بني هاشم كان سيلجأ

إلى كل أنواع الضغوط الممكنة للحوار، إرسال آخرين من العشيرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأخراجه وللضغط عليه، لولا أنه رأى شيئاً ما طمأنه على مصير ابن أخيه والعشيرة، مما دفعه إلى الوقوف إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يقتنع برسالته. وربما كان في حيرة من أمره بشأن الرسالة وإن اتخذ قراره الحاسم بدعم صاحبها، فما هو السر الذي أبصره أبو طالب. لقد ظهر لبني هاشم بعض الإشارات الغريبة من إطعام الرسول صلى الله عليه وسلم للعشيرة مرتين من طعام قليل. فقد ذكر المؤرخون أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عشيرته إلى الطعام مرتين، وعرض عليهم الإسلام فقال أبو طالب: "ما أحبب إلينا معاونتك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشدّ تصديقنا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أهدمهم غير أنني أسرعهم إلى ما تحب، فامض لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. فقال أبو لهب: هذه والله لمساواة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعه ما بقينا"(7).

ومثل هذه الظاهرة، أي تكثير الطعام القليل متكرر أمام الصحابة، وإن كان الأمر سيظل محيراً لغير المؤمن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعرض في غالب الأوقات مثل بقية المسلمين إلى الجوع وقلة الموارد المالية. فكيف ستتفق إمكانية حصول المعجزة وتكثير الطعام مع ظاهرة الفقر التي عاش فيها الصحابة وعانوا منها، والرسول صلى الله عليه وسلم مثلم يعاني، مع ظاهرة مناقضة أيضاً وهي ظاهرة السخاء التي تميز بها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قيل عنه "والله إن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر". وقد امتنع ذات مرة من عمر بن الخطاب رغم مكانته عنده، حين جاءه رجل وسأله المال، فوعده الرسول صلى الله عليه وسلم بالمساعدة، ولم يكن لديه المال. فقال عمر يا رسول الله ما كلفك ما لا تقدر عليه، ففكر للنبي قول عمر حتى عرف في وجهه. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقللاً. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بهذا أمرت"(8).

إنها مسائل تدعو إلى التأمل والحيرة. لأن كل واحدة منها تنقض الأخرى، وتكشف عن حقيقة من طبيعة تخالف غيرها. فكيف يجوع من يملك معجزة إكثار الطعام. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر في المدينة وخطب معتبراً عن تأمين طعام غير التمر لأهل "الصنعة" من الفقراء بعد

أن اشتكى أحدهم فقال "أحرق بطوننا التمر، وتخرقت عنا الخنف". أي الثياب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "والله لو وجدت اللحم والخبز لأطعمنكموه" 9 - وكيف أطعم أكثر من ألف من طعام لا يكفي عشرة. أحد هذه المعجزات وقعت عندما كانوا يحفرون الخندق حول المدينة. قال جابر بن عبد الله "عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، فكانت عندي شوبية، غير جد سمينة. قال فقال: والله لو صنعناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمرت امرأتي فطحنت لنا شيئاً من شعير، فصنعت لنا منه خبزاً، وذبحت تلك الشاة، فشويناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أمسينا وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف عن الخندق -قال: وكنا نعمل فيه نهارنا، فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا -قال: فقلت: يا رسول الله إني قد صنعت لك شوبية كانت عندنا، وصنعنا معها شيئاً من خبز هذا الشعير، فأحب أن تنصرف معي إلى منزلي. وإنما أريد أن ينصرف معي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. قال: فلما أن قلت له ذلك، قال نعم، ثم أمر صابخاً فصرخ: أن انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر بن عبد الله، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل الناس معه. قال: فجلس وأخرجنا إليه. قال: فبرك وسمى الله، ثم لكل وتواردها الناس، كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنها" 10 - في حادثة ثانية ستأتي أخت النعمان بن بشير بطعام لأبيها وخالتها عبد الله بن رواحة أثناء حفر الخندق دعتني أمي عمرة بنت رواحة، فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي، أي بنية، اذهبي إلى أبيك وخالك بغذائهما. قالت: فأخذتها، فانتقلت بها، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتصم أبي وخالي. فقال: تعالي يا بنية ما هذا الذي معك؟ قالت: فقلت يارسول الله، هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله تغذيانه. قال: هاتيه. قالت: فصبته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ملائتهما، ثم أمر بثوب فيسط له ثم حبا بالتمر عليه، فتبذد فوق الثوب، ثم قال لإنسان عنده: إصرخ في أهل الخندق: أن هلم إلى الغداء. فاجتمع الخندق عليه، فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد، حتى صدر أهل الخندق عنه، وإيه ليسقط من أطراف الثوب" (11).

إن مثل هذه الحوادث ستكرر في مناسبات مختلفة، ومستعمل زيادة الماء أيضاً. ولكن لنعد بعد أن استمعنا إلى الرواة عن هذه الحوادث المتباعدة، لنعد إلى البدايات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس إني رسول الله، ولا بد للإيمان العاقل أن يتساءل إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله،

لماذا لا يحميننا الله من العذاب الذي نتعرض له، إذا كنا نحن جنوده كما تقول. لابد أن يقال له: يا رسول الله إطلب لنا الحماية من ربك. من ينسب نفسه إلى حاكم ويتكلم بتكليف منه لابد أن يطلب الحماية من هذا الحاكم إذا تعرض للأذى، وإذا امتنع الحاكم عن حمايته لابد لهذا الإنسان من ترك الحاكم وشأنه، فكيف بمن يقول إنه يتكلم بأمر حاكم الكون ومالكه. إن أي تعليل أو تبرير لن يكون مقبولاً عند الذين تعرضوا للأذى إذا لم يشهدوا بعضاً من مظاهر الإعجاز للوصول إلى الطمأنينة التي تدفعهم للثبات، ولابد أن الصحابة الذين تعرضوا للعذاب قد شاهدوا شيئاً من المعجزات حتى استطاعوا أن يتحملوا ما تحملوه. في وصف لعذاب عمار بن ياسر قال عمرو بن الحکم "كان عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول". وقال عمرو بن ميمون: "لحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به ويمر يده على رأسه ويقول: يا نار كوني برداً وسلاماً على (عمار)، كما كنت برداً وسلاماً على إبراهيم" (12). وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور آل ياسر، فقال له عمار ذات مرة: "يا رسول الله لقد بلغ منا العذاب كل مبلغ". فكان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم: "صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة".

وكما مر معنا لابد أن يتساءل الإنسان العادي بعقله المضطرب أمام جحيم العذاب لماذا الانتظار إلى الجنة، إلى عالم الغيب المجهول. لماذا لا يعاقب الله معذب آل ياسر فوراً أو يميته. لماذا لا يدافع عن الذين آمنوا. ولابد أن نتعرض للنفس البشرية لشئى الهواجس في مثل هذا الموقف، كلما بلغ العذاب والظلم مداهما، ومع ذلك فقد صبر آل ياسر راضين بالإيمان والعذاب، فما هو سر هذا الصبر والرضى؟ في حديث الذكريات يقص عمار بن ياسر أنواع العذاب التي تعرض لها من الكي بالنار إلى إغراقه بالماء، ويتذكر أن الضعف أصابه ذات يوم وهم يأمرونه بأن يذكر آلهتهم بخير، فقال لهم ما أرادوا ليرتاح قليلاً من هول العذاب. إلا أنه ندم أشد الندم وجلس يبكي بعد أن تركوه. وحين نقي الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دموعه تتساب على خديه وأراد أن يتكلم لتوضيح ما تعرض له، وما نطق به. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ويمسح الدموع عن عينيه بيده وهو يخبره عما حدث معه "أخذك الكفار فغطوك في الماء، فقالت: كذا.. وكذا -نفس الكلمات التي نطق بها عمار، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاضراً معه -أجاب عمار وهو ينتحب: نعم يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم: إن عداؤك، قتل لهم مثل قولك هذا.. ثم تلا عليه الآية الكريمة (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)..".

وفرَّحَ عمار بنجناته من الذنب الذي نغص عليه حياته. كما تأكد عمار بأن إطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم على عذابه وكلامه لا يمكن أن يتم إلا بإطلاع الله له. ولهذا كان يقينه يزداد بالإشارات المعجزة التي سمعها وتذوق معناها.

في موقف آخر أعلن خباب بن الأرت إسلامه على ملأ من قريش بدون اضطراب لذلك. كان ذلك للنور قد أذهله فلم يعد يطيق الصمت. وكان خباب عبداً لأم أُمّار وصانعاً للميوف. فطلب أعداء الإسلام من أم أُمّار أن تساعد في لردّه عن الإسلام بالإرهاب للمنتفع. وأُتقت أم أُمّار وأُتت بالجلادين وبدؤوا تجربة العذاب معه "جعلوا يلصقون ظهره العاري بالرضف -الحجارة المحمّاة- حتى ذهب لحمه". لقد استخدموا كل فنون التعذيب، الحديد والحجارة والماء والصحراء دونما فائدة. ولكن خباباً كان يتألم وهو يتعرض لأكوان العذاب التي لا تطاق. وكان من حقّه أن يشكو لعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينقذه مما يتعرض له بدعاء أو نصيحة. فذهب كما يروي خباب مع عدد من المعذبين أمثالهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد يبرد له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ فجلس صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وقال: قد كان من قبلكم يؤخذ منهم الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه ما يصرفه ذلك عن دينه. ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصرفه ذلك عن دينه. وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من (صنعاء) إلى (حضر موت) لا يخشى إلا الله عز وجل، والذنب على غنمه ولكنكم تعملون" (13). -عليكم بالصبر- هذا هو مغزى خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إلى متى، وأي خيال سينصوّر بأن الإسلام المطارد في مكة سينتشر منها إلى صنعاء وحضر موت وهم يطلبون رفع العذاب عنهم فيقال لهم اصبروا. أي حيرة ستصيب الإنسان في مثل هذا الموقف، وأي إيمان سينقذه إن لم يشاهد إشارة ما تعينه على الثبات؟. لقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم يوماً وشاهد خباباً وهو بعذب بوضع الحديد المحمى فوق رأسه، ورفع يديه إلى السماء وقال "اللهم أنصر خباباً" (14). وبعد أيام قليلة أصيبت أم أُمّار بمرض عصبي غريب في رأسها جعلها تعوي مثل الكلاب كما يذكر المؤرخون، فجأوها بالأطباء إلا أن أدويتهم عجزت عن شفائها. فاقترحوا لها كي رأسها بالحديد المحمى، وهذا كان علاجها الذي لم يشفها حتى ماتت. أمور غريبة في نظر العقل، ومصادفات ليس لها أي تفسير. إذ ما العلاقة بين كي خباب بالنار ومرض أم أُمّار؟

وقصص النبوة من هذا النوع لا تخضع لمنطق وقوانين العقل الظاهر، بل لقوانين مكنونة في العقل الباطن مستمدة من العقل الكلي التي تقول بأن -الله معكم أينما كنتم، ويأنه أقرب إليكم من حبل الوريد- ويأن **(من يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)** (15). وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بغى جبل على جبل لذلك الباغي منهما" (16). هذا هو القانون الإلهي الشامل للكون. ميزان يقيس الأعمال بالذرة ويحاسب عليها. وهذا الميزان يجهله كل ظالم كما جهلته أم أنمار. فالعقل يفهم العدالة ومنطقها. ولكن، لا يفهم كل عقل العلاقة بين الظالم والمظلوم. لا يفهم هذه العلاقة إلا عقل الإيمان المشاهد للعدالة الإلهية السارية في الكون. ولو شاهد كل ظالم حقيقة العدالة ولفة القصاص الإلهي لما أقدم إنسان على الظلم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما آذاه سفهاء أهل الطائف بضربه بالحجارة ومطارذته في طرقاتهم وهو يدعوهم إلى الله، وقد أوى إلى بستان يحتمي بحائطه من الحجارة الموجهة إليه، قال: "اللهم إهد قومي فإنهم لا يعلمون". وراح يطلب من الله العون والتأييد مثله مثل بقية الصحابة الذين كانوا يعذبون فقال: "اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟... إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى.. ولا حول ولا قوة إلا بك" (17). كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم حقيقة كل كلمة نطق بها. وكان يعلم أن الامتحان سيصيب كل مؤمن بالنفس والأهل والولد والمال. وإشارات القرآن ليس فيها أي لبس. وهو القائل لخباب "ولكنكم تعجلون". لم يدع للرسول صلى الله عليه وسلم على قومه بل دعا لهم بالهداية وقال "لعل في أصلابهم من يأتي ويوحده الله". والقرآن ييشر وينذر **(أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون 18-)**. "أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين" (19). لو كان الإسلام للدنيا وللربح بدون جهاد فإن أول من سيؤيده محبوب الدنيا وعشاقها، ولكن الإسلام حتى في الدولة المسلمة حين لا يوجد عذاب ولا اضطهاد ولا خوف، طالب المسلم بالزهد والاستقامة والصدق، بمشاهدة لوامر الله وتطبيقها حتى يثاب على جهاده بأن يكون لبنة صالحة في

بناء المجتمع، وفي المميرة الكونية للوجود. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يصف نفسه وموقعه في هذه المميرة بالنسبة للكُتُبَاء والرسَل الذين سبقوه بكل تواضع: "مُتَلِي فِي النَّبِيِّينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَحْسَنَهَا وَأَكْمَلَهَا وَأَجْمَلَهَا وَتَرَكَ فِيهَا مَوْضِعَ ابْنَةٍ يَضَعُهَا فَيَجْعَلُ النَّاسَ يَطُوفُونَ بِالْبَنِيَانِ وَيَعْبُدُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ: لَوْ تَمَّ مَوْضِعُ هَذِهِ اللَّبْنَةِ! فَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ تِلْكَ اللَّبْنَةُ" (20).

كانت الامتحانات تتوالى والصحابه يشهدون معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم المتتالية في البلاغة، في الحكمة، في معرفة السرائر، في تكثير الطعام والشراب عند الأزمات. في كرم الرسول صلى الله عليه وسلم وإنفاقه إنفاق من لا يخشى الفقر، في زهده وتقشفه، في الطب وتطبيب ما يعجز عنه الطب حتى الآن ووصف أدوية لأمراض اكتشفها الطب حديثاً وتأكد من صحتها. معجزات تحدثت عنها كتب التاريخ، ومعجزات بقيت أشار إليها القرآن، ومعجزات أشارت إليها الأحاديث، ومعجزات مضت والتهت، وكرامات مستمرة ما زالت تتوالى وتظهر على أيدي الصالحين، وكان النبوة باقية في الإسلام وإن مضى صاحب الرسالة المحمدية. كان المشركون يخافون من الاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويحذرون أتباعهم من سحر كلامه. وكانوا يعرفون الكهانة والعرافة والسحر، إلا أنهم كانوا يشهدون سحراً من نوع لم يألفوه. وكان جهلهم وكبريائهم ومصلحتهم تمنعهم من الانصياع لأمر الحق. ولهذا حذروا الطفيل بن عمرو الدوسي الشاعر حين جاء لزيارة أصدقاء له في مكة من الاستماع للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له: "إنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه، وبين الرجل وزوجته. وإننا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا نكلمه ولا نسمع منه شيئاً" (21). ما هذا الكلام المعجز الذي يؤثر إلى هذا الحد، وهم أهل الذوق والبلاغة، ومسابقات الشعر والمعلقات، وفنون الكلام. وهل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم غير نوع من أنواع كلامهم المنسوج من حروف لغتهم؟ لقد اختلفت موازين بلاغتهم أمام كلام القرآن وقال الوليد بن المغيرة وهو يتشاور مع زعماء مكة للاتفاق على رأي موحد لمواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم أمام القبائل القادمة للحج. فقالوا: "يقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزممة الكاهن ولا سجعه. قالوا: نقول: مجنون. قال: ما هو مجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه، ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحروهم، فما هو بنقثهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول

يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لخدق، وإن فرعه لجنانة، وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساجح.. هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته" (22). لقد حيرهم الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام فماذا يقولون وقد ضاقت بهم الحيل، وسدت أمامهم الدروب، لقد حفظوا كلام الوليد وراحوا يرددونه أمام كل قادم وزائر، كما فعلوا مع الطفيل. مما اضطر الطفيل خوفاً على نفسه إلى سد أذنيه كي لا يسمع شيئاً من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال "هو الله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاً ولا لكلمه، حتى حشوت في أنفي حين غدوت إلى المسجد كرسفاً فرقا من أن يبلغني شيء من قوله، وأنا لا أريد أن أسمع... فغدوت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة.. فقامت منه قريباً فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاماً حسناً، فقلت في نفسي: واتكل أمي، والله إنني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يسمعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته، وإن كان قبيحاً تركته.. فمكثت حتى انصرف إلى بيته، فاتبته إذا دخل بيته، دخلت عليه، فقلت: يا محمد: إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، فقلت: فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى مددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك... ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعت قولاً حسناً، فأعرض علي أمرك، فأعرض الرسول علي الإسلام، وتلا علي القرآن.. فلا والله، ما سمعت قولاً قط أحسن منه، ولا أمراً أعدل منه.. فأسلمت، وشهدت شهادة الحق، وقلت يا نبي الله، إنني امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع إليهم، وداعيتهم إلى الإسلام، فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه، فقال عليه السلام: اللهم اجعل له آية" (23). لقد حدث السحر وأثر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاد الطفيل إلى موطن قبيلته دوس بدعوهم إلى الإسلام. فأسلم أبوه وأمه وزوجته، وأبو هريرة. ولكن بقية العشيرة لم تقبل الإسلام. وضاق الطفيل من رفض عشيرته للإسلام. فعاد إلى مكة ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه وضعه وغضبه من العشيرة وقال له "يا نبي الله... إنه قد غلبني على دوس الزنا، فادع الله عليهم" وكانت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الجديدة أنه دعا لهم بدلاً من الدعاء عليهم كما طلب الطفيل فقال: "اللهم اهد دوساً". ثم التفت إلى الطفيل وقال له: "ارجع إلى قومك فادعهم وارقق بهم" (24). لقد شاهد الطفيل بعض سعة ورحمة هذا القلب الكبير فعاد لقومه وقد

فاض من رحمة قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الرحمة إلى قلب الطفيل الذي امتلأ غضباً على عشيرته. فأخذ يدعوهم بالحسنى إلى الإسلام، وبدأ الإسلام بالانتشار بينهم، ولم تمض سنوات قليلة حتى كانت للعشيرة قد أسلمت. وجاء الطفيل إلى -خيبر- أثناء فتحها من المسلمين، ومعه ثمانون أسرة من دوس أهلوا مهللين مكبرين ويايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فأى سحر كان في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو دعائه. كان إيمان الطفيل يتصاعد كلما شهد الآيات والإعجاز فملك الإيمان عليه جوارحه.. وكان يتمنى أن يعطى ما بقي من حياته لهذا الدين. وجاءت الفرصة حين تهاى المسلمون لقتال مسيلمة الكذاب فذهب الطفيل ومعه ابنه عمرو للقتال. وفي موقعة اليمامة قاتل قتال الشهادة وفاز بها ليكون قدوة لابنه، الذي تبعه في فداء الإسلام بحياته التي يملكها، ولكن في موقعة اليرموك بالشام.

رسول الحب

في ظروف مختلفة سنكتشف إعجازاً من نوع آخر. وما أكثر إشارات النبوة ومعجزاتها. سيتعرض خبيب بن عدي إلى الاختيار بين القتل أو الردة، وهو أنصاري من أوس المدينة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسله في مهمة ومعه عشرة رجال بقيادة عاصم بن ثابت الأنصاري لاستطلاع تحركات قريش في مكة بعد غزوة بدر. إلا أن السرية اكتشفت من قبل حي من (هذيل) يقال لهم (بنو حسان). فحاصروهم بمائة فارس ووعدوهم بالأمان إذا ما استسلموا. إلا أن عاصم قال: "والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً.. اللهم أخبر عنا نبيك" (1). وبدأ القتال بينهم فاستشهد عاصم وسبعة آخرون. واستسلم زيد بن الدثنة وخبيب بعد أن أعطوهم الأمان. ولكن بنو حسان قاموا بعرض زيد وخبيب للبيع في مكة. وكان خبيب قد قتل في موقعة بدر الحارث بن عامر بن نوفل. ولهذا سارع بنو الحارث إلى شراء خبيب للانتقام منه، كما تتنافس آخرون على شراء زيد بن الدثنة. وبدأت عملية تعذيب خبيب بكل ما تملكه مشاعر الجاهلية من حقد وتنف ورغبة في الثأر. أي مؤمن يستطيع أن يمارس التعذيب الفظيع الذي كانت تلجأ إليه قوى الشرك والضلال في كل العصور. لقد شاهدنا أسرى الجاهلية لدى المسلمين وكيف عوملوا مع أنهم اشتركوا في القتال وقتلوا من المسلمين. ولكن أين رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمة

المسلمين من شراسة الشرك وبهيميته. كانت بهيميتهم تلهمهم التفتن في أساليب التعذيب حتى مات زيد بن الدثنة. وطلبوا من خبيب الكفر ووعده بالعفو عنه. ولكن خبيباً أبى وراحوا يجربون فتونهم أياً ما وخبيب لا يتغير. وكان صموده أمام جلاليه معجزة لا يفقهون مغزاها. كل ما طلبوه منه أن ينطق بكلمات ترضيهم، لعله ينجو. ولكن خبيباً كان يعرف سر صموده وهم مندهشون ومتحيرون ويقسمون. وذات يوم انكشف لهم لغز أشد غموضاً وإدهاشاً لعقولهم. لقد دخلت مأوية، مولاة حجير بن أبي إهاب على خبيب وهو مربوط بأغلاله فأخذها العجب عندما شاهدت قطفاً كبيراً من العنب بين يديه قالت "كان خبيب عندي، حبس في بيتي، فلقد اطلعت عليه يوماً وإن في يده لقطفاً من العنب مثل رأس الرجل يأكل منه، وما أعلم في أرض الله عنباً يؤكل" (2). فمن أين جاء العنب، وما فائدة تجويع خبيب. لقد طاش صواب المجرمين فأخذه إلى مكان يسمى التميم لقتله. فاستأنهم خبيب في الصلاة قبل موته. فسمحو له، ولطمهم كانوا يأملون بترجعه، ولكنه بعد أن صلى قال لهم: "والله، لو لا أن تحسبوا أن بي جزءاً من الموت لازدنت صلاة" ثم رفع يديه نحو السماء وقال "ألهم أحصهم عدداً واقتلهم بندا" وراح يندد:

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي
وتلك في ذات الإله وإن يشأ يسارك على أوصال شئو ممزع

لقد أخذه المشركون وربطوه على جذوع النخل على شكل صليب، وبدؤوا بوخزه بالرماح والسيوف ببطء شديد لإطالة عذابه، والمشركون بين متفرج وقاتل يشهدون في إحسان بهيمي الدم وهو يتعجر من شرايين المصلوب. وهنا خطر لأبي سفيان أن يقترب منه ويسأله: "أتحب أن محمداً مكانك وأنت سليم معافى في أهلك". فالتفتض خبيب وقال: "والله ما أحب أني في أهلي وولدي، معي عافية الدنيا ونعيمها، ويصاب رسول الله بشوكة" (3) ما هذا الحب العجيب. "لقد ضرب أبو سفيان كفا بكف قائلاً: والله ما رأيت أحداً يحب أحداً كما يحب أصحاب محمد محمداً" (4) كيف سيفهم البعيدون عن الإسلام سر السرية المحمدية. كيف سيفهمون سر فدائهم لقائدهم بالأرواح. كيف سيفهمون قول الله (لو أنفقنا ما في الأرض جميعاً ما ألقت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم) (5). كيف سيفهمون سر هذا التآلف والحب، كيف سيفهمون سر اندفاع أبي عبيدة بن الجراح ومزاحمته لأبي بكر الصديق لرفع حلقات الدرع عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إصابته في معركة أحد، مما أدى

إلى سقوط أضراس أبي عبيدة حين رفع الحلقة الأولى، وسقوط أضراسه في الطرف الثاني حين رفع الحلقة الثانية فأصبح أثرم، وكان فخراً بما أصابه لا يعادله أي فخر رغم تواضعه وزهده.

في مناسبة غريبة قبل النبوة سيختار زيد بن حارثة الرسول صلى الله عليه وسلم على أبيه رغم فخر العرب بأنسابهم. وقصة زيد أنه أخذ طفلاً في إحدى الغارات ويبيع في سوق عكاظ فاشتراه قريب لخديجة رضي الله عنها وأهداه لها. وحين تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهبته زيداً ليكون خادماً فقبله وأعتقه. وراح يربيه تربية الابن. وكان والد زيد يبحث عن ابنه حتى علم أنه في مكة، فجاء إليها مع أخيه، وزار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فقال له: 'يا ابن عبد المطلب.. يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم، تفككون العاني، وتطعمون الأسير.. جئناك في ولدنا، فامنن علينا وأحسن في فدائه' فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم 'ادعوا زيداً وخبروه، فإن اختاركم فهو لكم بخير فداء.. وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء' فقال حارثة بعد أن لمس كل هذا الكرم 'لقد أنصفتنا وزدتنا على النصف'. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وراء زيد وحينما وصل سألته 'هل تعرف هؤلاء'. فقال زيد: نعم، هذا أبي وهذا عمي' فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختار بينهما. فأجاب زيد 'ما أنا بالذي أختار عليك لهداء، أنت الأب والعم'. فجرت نعمة من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بيد زيد إلى فناء الكعبة حيث قريش مجتمعة ونادى 'شهدوا إن زيداً ابني.. يرثني وأرثه' (6) فعاد الأب والعم فرحين مطمئنين ببنوة ابنهما من سليل بني هاشم. ولكن شاعت الظروف أن يتعرض حب زيد للامتحان مرة ثانية بعد الإسلام حيث كان زيد ثنائي الميول إسلاماً في مكة وقيل أولهم. فقد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة لزيد قرييته زينب. وقال مبرراً هذا الزواج 'إنما زوجت مولاي زيد بن حارثة زينب بنت جحش وزوجت المقداد ضباعة بنت الزبير لتعلموا أن أكرمكم عند الله أحسنكم إسلاماً' (7). ومن الواضح أن زينب قد وافقت على هذا الزواج طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إلا أنها حين عاشت مع زيد بدأت المشاكل والخلافات تتناوب حياتهما حتى وصلا إلى الطلاق. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بضم زينب إليه لأسباب عديدة منها مسؤوليته الأبوية نحوها، وزواجها امتثالاً لأمره بالرضى بما اختاره لها. واختار لزيد زوجة جديدة هي أم كلثوم بنت عقبة. وبدلت الأقاويل والشائعات تسعى للنيل من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن زيد. وجاء القرآن موضعاً للمساءلة في كل أبعادها في

سورة الأحزاب ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً ﴾ (8) - وقيل بأنها نزلت في عبد الله وأخته زينب لكرهتهما الزواج من زيد، وجاءت الآية التي تليها مفسرة للوضع الذي نشأ بعد الزواج حيث كره زيد كما كرهت زينب استمرار الزواج. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم متردداً في الموافقة على الطلاق وفي زواجه لزينب بعد طلاقها. وربما كان تردده بسبب حبه لزيد وتبنيه إياه. فجاء القرآن ليحكم بأمر الله لا بأمر الناس، ولتصحيح ما كان شائعاً في التنبئ من إلغاء نسب المبتنى مما يؤدي إلى اختلاط غير صحيح في الأنساب وربما إلى وقوع حوادث مخالفة للشريعة في قضايا الزواج والإرث، فقال الله: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ (9). ثم جاءت الآية لتوضح موقع النبي من الصحابة ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ (10). لقد أزال القرآن كل التباس في هذه القضية التي دارت حولها الشائعات دون مبرر. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وقد أدركت حرج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاتباً شيئاً مما أنزل عليه لكتب هذه الآية (11).

ولكننا في بحثنا هذا عن إخلاص زيد وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنجد زيدا كما عرفناه لا يختار إلا باختيار الرسول له حيث سيترجى المرأة التي اختارها له مرة ثانية. وسيعطي زيد للرسول وللإسلام ليس مشاعره فقط وحبه بل روحه أيضاً حيث سيستشهد في معركة مؤتة مع الروم مع جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة الذين اختارهم لقيادة حسب تسلمهم فاستشهدوا جميعاً حتى عاد خالد بن الوليد بالجيش منسحباً. وكما قالت السيدة عائشة عن زيد 'ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم' صلى الله عليه وسلم. وفي موقف آخر سيكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن حبه لأسامة بن زيد حين كلفه بقيادة جيش وهو لم يتجاوز العشرين ليلاً حدود الروم وفيه كبار الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر. قتلهم البعض مشككين بقدرة أسامة مع صغر

سنه. فصعد الرسول صلى الله عليه وسلم المنبر حين بلغه بعض الأكيول وخطب في المسلمين فقال "إن أناساً منكم قد طعنوا في تأمير أسامة وإنما طعنوا في تأمير أسامة كما طعنوا في تأمير أبيه من قبله، ولهم الله إن كان خليقاً للإشارة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن ابنه من أحب الناس إلي من بعده، وبني لأرجو أن يكون من صالحكم فاستوصوا به خيراً" (13). ومرض الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان أسامة يعدّ للجهاد للجيش للتحرك. وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوصيهم "أنفذوا بعث أسامة" وحين تولى أبو بكر الخلافة نفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واستأذن أسامة في إبقاء عمر بن الخطاب معه للاستعانة به في إدارة شؤون الخلافة. وفي موقف آخر سيكشف عمر بن الخطاب عن حبه لأسامة طاعة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حين قام عمر رضي الله عنه بتقسيم أموال بيت المال على المسلمين تبعاً لفضلهم وأسبقيتهم بالإسلام "ففرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف وفرض لعبد الله بن عمر (ابنه) ثلاثة آلاف. فقال: يا أبت لم زدته على ألفاً. ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي، وما كان له ما لم يكن لي. فقال: إن أبا أسامة كان أحب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان أسامة أحب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فأثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي" (14). هذا قليل من كثير من وفاء الصحابة ليس فقط للإسلام ورسوله، بل لما أحبه الرسول في حياته وبعد وفاته. وهذا الحب لا يمكن أن تحيط به العقول إلا بكمال الإيمان. وكمال الإيمان لا يتحقق إلا بحب الخير للناس، وحب الأفضل فيهم وفدائهم بالروح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله. قال عمر: والله لأنت أحب إلي من نفسي وأهلي" (15). من يستطيع أن يحب أحداً أكثر من نفسه، وأن يفدي أحداً بروحه غير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه لأمر غريب لمن لا يعرف الحقيقة. حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسالة. ولكن من يعرف لا يقول إلا كما قال خبيب وهو يقتل مصلوباً "والله ما أحب أني في أهلي وولدي ومعى عاقبة الدنيا كلها ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة". والأغرب من هذا وذلك أن بعض الصحابة الذين لم يطبقوا فراق الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقاتلون في حروبهم للشرك رغبة بالشهادة، رغم إقبال الدنيا عليهم بعد الفوحت. وهم يقولون "غداً ألقى الأحبة، غداً ألقى محمداً وصحبه". ومنهم من قاتل لينال للشهادة تكفيراً عن مقاومته للإسلام قبل الهداية. من هؤلاء عكرمة بن أبي جهل الذي عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه فقال:

"إني أكثر قریش مالاً - كل نفقة أنفقها لأحد بها عن سبيل الله فوالله لئن طالت بي حياة لأضاعفن ذلك كله في سبيل الله" (16). ولكن عكرمة لم يكتف بالإنفاق. وكان القارص الذي نادى بالمسلمين من يبايعني على الشهادة يوم معركة اليرموك مع الروم بعد أن تراجع المسلمون في الهجوم الأول فقال له خالد بن الوليد لا تفعل فإن قتلك على المسلمين شديد، فقال: خل عني يا خالد! فإنه قد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة، وإني وأبي كنا من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى حتى قتل" (17). واستشهد معه ابنه. كان إيمانه بالإسلام، وحبه للرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه كل حب للحياة، فكلما كان يريد أن يعتذر، وأن يلقي الرسول صلى الله عليه وسلم بثياب الشهادة بعد أن أخره التزامه بأمر أبيه عن الإسلام.

في موقف من المواقف تعرض للمشركون للرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يهددونه فتدخل أبو بكر رضي الله عنه فوثبوا عليه وضربوه بشدة، حتى ظنوا أنه مات. فحملوه في ثوب إلى بيته، ولما أفاق حاولت أمه أن تطعمه، فقال: "إني لله علي أن لا أنوق طعاماً ولا أشرب شراباً أو آتي رسول الله" (18). وذهب مستنداً على أمه ولم جميل بنت الخطاب حتى رأى الرسول صلى الله عليه وسلم واطمأن عليه.

إن الأحوال النفسية لرجال أي قائد لا تتكشف إلا في الملمات، لأن الشدائد هي محك صدق الرجال، ومحك إخلاصهم. فأى وفاء سيبلغ هذا الوفاء ونحن نشاهد ما نشاهد من فداء للرسول صلى الله عليه وسلم بالأموال والأرواح. في معركة بدر سيتجلى حب الصحابة للرسول بصورة أوضح. فقد كان يستشير قادة المهاجرين والأنصار في الإقدام على حرب المشركين رغم عدم التكافؤ. إذ كان المسلمون ثلاثمائة وسبعة عشر رجلاً بينما كان المشركون حوالي ألف مقاتل. فقال له سعد بن معاذ أحد قادة الأنصار "إني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، فاطعن حيث شئت، وصل جبل من شئت، وإقطع جبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله: لئن مرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنميرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك" (19). ولما اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قرار الحرب، ونظم مواقع المسلمين، جاء سعد خائفاً على الرسول صلى الله عليه وسلم من للعرض للاكذ فقال: "يا نبي الله، ألا نبني لك عريشاً تكون فيه، ونعد عندك ركائبك ثم

نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا، كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركاتك، فلحقت بمن وراعنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله، ما نحن أشد لك حياً منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجهتون معك" (20). فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم وبني له عريش ليقود المعركة، وما هو بأحرص على نفسه من نفوسهم. ولكنها مسؤولية القيادة، ورغبة المسلمين، وحرصهم على قدامه بأرواحهم. فقد كان قائداً ليس كالقواد في التاريخ. كانت نبوة العدل والإيثار والعطاء. وهل تحقق هذا الحب بدون تربية وتأثير من أخلاق النبي وعشرته وجنوه عليهم. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف جيشه استعداداً للمعركة. وكان سواد بن غزية خارجاً من الصف، فطعن الرسول صلى الله عليه وسلم بطنه بقدح كان في يده وقال له "إستو يا سواد" فقال سواد يا رسول الله أوجعتني فأقطني، فكشف عن بطنه، وقال: إستهتق سواد وقيل بطنه. فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمض جلدك" (21). ربما كان سواد ينتظر الشهادة، وينتظر معها رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو رجل من عامة المسلمين، لا ينتظر مركزاً ولا كسباً. ولكن هل بالإمكان كبت عواطف المحبين.

فسي موقف أكثر حساسية سيتعرض موقف عبد الله بن عبد الله بن أبيه للاستحان، بعد أن شاهد ما شاهد من نفاق أبيه. وكان الابن رجلاً صالحاً، وقد سمع بقول أبيه الذي أكد القرآن ﴿ليخرجن الأعز منها الأئمل﴾ (22). فخشي عبد الله أن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل أبيه. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له "يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلاً فمرني به، فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيوري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله يمضي في الناس، فأقتل مؤمناً بكافراً، فأدخل النار.. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترقب به ونحمن صحبته" (23). ولكن الابن لم يكتف بمساحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفوه. فوقف على باب المدينة ومعه سيفه بانتظار أبيه. ولما دخلها قال له "والله لا تجوز من ههنا حتى يأتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل" (24). فأتى النبي حتى أذن له فتركه ابنه. إنا

بين هذه المشاهد التي لا نريد أن نطيل في عرضها ولهذا نختصر روايتها بقدر المستطاع، نريد أن يبحث الباحثون في علم النفس، وأسرار القيادة عن سر هذا الحب الذي لم يصل إليه أي إنسان خلال التاريخ.

سنعرض لروايتين من روايات المشرّكين عما رآوه وشاهدوه. الأولى لعروة بن مسعود الثقفي. فقد أرسله قومه قبل صلح الحديبية لاستطلاع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى حب أصحابه له، بل تقدّسهم له بطريقة لم يشهد مثلها، ولم يسمع عنها. فعاد ونصحهم بالصلح قائلاً لهم: "أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك، على قيصر وكسرى والنجاشي. والله ما رأيت ملكاً يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد. والله! إن تخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فتلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وما يمدون إليه النظر تعظيماً له. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها" (25).

بعد صلح الحديبية ونقضه من المشرّكين في العام الثامن للهجرة، باعتهاء بني بكر على بني خزاعة ليلاً، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء أبو سفيان إلى المدينة بهدف تثبيت صلح الحديبية مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتمديدته. ودخل في المدينة على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه. فقال: يا بنية: ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. ثم خرج" (26). أي شر هذا الذي رآه أبو سفيان. ولكن هل يستطيع غير المؤمن أن يفقه سر هذا الإيمان ومعناه.

في حادثة غريب سيلتقي عروة بن عمر الجذامي ببعض المسلمين الذين قاتلوا في معركة مؤتة. ثلاثة آلاف في مواجهة مئتي ألف. وكان عروة قائداً رومانياً من العرب يسكن في معان فأسلم وبعث للرسول صلى الله عليه وسلم رسلاً ليخبره بإسلامه ومعه بخلة بيضاء هدية. ولما "علم الروم بإسلامه أخذوه فحبسوه، ثم خيروه بين الردة والموت، فاختر الموت على الردة، فصلبوه بفلسطين على ماء يقال له عفرأ، وضربوا عنقه" (27). هذا الرجل رأى من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يتح له أن يعرف عن الإسلام إلا ما

سمعه من الصحابة الذين اجتمع بهم. فعرضه إيمانه لامتحان الموت أو الردة. فرضي بالموت في سبيل هذا الإيمان.

في معركة أحد لا يمكن أن نعد مواقف الرجال والنساء، سواء في دفاعهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في قتالهم ضد عدوهم المتفوق عدداً وعدة. ولكننا منشير إلى حادثة واحدة بعد عودة المسلمين إلى المدينة ووصول أخبار الشهداء. فقد روى سعد بن أبي وقاص قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار، وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد. فلما نوا لها، قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيراً يا أم فلان، هو الحمد لله كما تحبين، قالت: كل مصيبة بعدك جلal! تريد صغيرة؟" (28). فأي موقع كان للرسول صلى الله عليه وسلم في نفس هذه المرأة التي لم يشغلها استشهاده ذوبها الثلاثة عن الاطمئنان على الرسول صلى الله عليه وسلم، والسعادة بعودته سالماً. هل يصلح أي كلام بلاغي لوصف حال هذه المرأة المؤمنة. فماذا بقي لها إذا ذهب الأب والأخ والعشير؟ لا شك أنها كانت راضية بقضاء الله، وقد بقي لها الله ورسوله.

لقد استعرضنا بعض الحوادث التي تدل على مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه ولذين عرفوه قبل البعثة وبعدها. فقبل البعثة كان يلقب بالأمين بين قومه، وكان الحكيم عندما عجز كل سادات أهل مكة عن الاتفاق على وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة عندما قاموا بإصلاحها، وكانوا يتقاتلون على هذا الشرف، لولا اتفاقهم على تحكيم أول داخل، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يتكأ عندما عرضوا عليه أسباب خلافهم عن إيجاد حل، ببديهة نادرة وحكمة مرضية للجميع. ومثل هذا الموقف وحده كان يؤهله لزعامتهم، كما كان يكثف عن سجاياه وحكمته. وإذا أضفنا إلى هذه المؤهلات أمانته، وكرمه، ورحمته بالناس، مما دفع زيد بن حارثة إلى تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على أمه وأبيه عندما جاء أبوه ليسترده. كل هذه الإشارات تنبئ عن طبيعة الإنسان الذين سيوزن بالأمّة فيرجع عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم صنع تاريخاً، وغير مجرى التاريخ بما امتلكه من المؤهلات التي حباه الله بها. وجاء القرآن يشهد له ﴿لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (29). ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (30). فكان من رحمته بالخلق أن يعطي ليغني الناس بينما كان أهله وابنته وأصحابه المقربين يفتقرون إلى الطعام "فيكلهم إلى إسلامهم" وإيمانهم كما قال للأنصار.

فقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنشأ من فراغ، ولم يعط الله النبوة بدون مؤهلات لمن أعطى. فلو استعرضنا حياة الأنبياء كلهم لن نجد عندهم إلا الورع والتقوى والإيمان، وبهذه الصفات والأخلاق صاروا قادة للبشرية وقادة لها. فالتحت العقول الطبيعية لإرشادهم، وحلقت أرواح العلماء إلى عوالم النور بقدرة أخذهم من علومهم. بينما حاربهم أصحاب النفوس المتكبرة والمتجبرة بالصلف والغرور فقصموا وخسروا ولو بعد حين مع من تبعهم. وقد قال الله في حديث "العز إزارى، والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيما عذبته" (31). لقد كان أبو سفيان وأبو جهل والمطعم بن عدي والمغيرة بن شعبة وهم من كبراء قريش وزعمائها يتساءلون كيف يستنزل رسالة السماء على من هو دونهم في المال والعمر والزعامة، لا الجاه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من حيث النسب من أبناء السادة المعروفين بالكرم والأخلاق الفاضلة، ولهذا ظن أبو جهل أن النبوة تدخل في سياق قريش مع بني هاشم. فقال جواباً لسؤال الأخنس بن شريق عن رأيه فيما سمعه من الرسول "ماذا سمعت. تتأزعا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب، وكنا كقرسي رهان، قالوا: ماذا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه. والله لا نؤمن به أبداً ولا نصنعه" (32). وهذا هو حال المنافق عبد الله بن أبي الذي كان يكيد المكائد للإسلام وللرسول خاصة بسبب غزوره كما قصره أميد بن حضير الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم في توضيح حالته: "يا رسول الله، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظّمون له الخرز ليتوجوه، فإنه ليرى لك قد استلبته ملكاً" (33). والجهل والصلف والغرور هو الذي دفع زعماء مكة والمدينة للمقاومة، كما فعل فرعون حينما جاءه موسى بدعوته إلى الله فقال أنا ربكم الأعلى.

لقد نجح الإسلام وسقط الفراعنة، كما رأينا، وظل حب بعضهم للظهور لا يفارق مخيلتهم. ولهذا قال العباس للرسول صلى الله عليه وسلم أثناء فتح مكة "إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئاً. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن أغلق بابيه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن" (34). كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف بالرحمة حرصاً على الناس وعلى دماء من سيكونون سنداً للإسلام. ولهذا عزل سعد بن عباد عن قيادة المجموعة التي كلفه بها أثناء الإعداد لدخول مكة حينما قيل له إن سعداً يقول "اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة" (35). وحين فتحت مكة للرسول صلى الله عليه وسلم طاب حول الكعبة قتلاً: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده،

ونصر عبيده، وهزم الأحزاب وحده" (36). في هذه المناسبة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة ودخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها وطرحها لتطهير البيت من كل أثر للشرك. فقام إليه العباس أو علي رضي الله عنهما في بعض الروايات فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له، فقال: هاك مفتاحك يا عثمان. اليوم يوم بر ووفاء" (37). هذه هي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم التي غيرت الرجال، وغيرت التاريخ، فارتفعت أصوات الرحمة والعدل في كل مكان دخله الإسلام بالتكبير خمس مرات في اليوم "الله أكبر" ليفهم الناس أن الملك كله لله، وليستذكروا ويفهموا أن عبوديتهم للملأ العليا بشكل لم يكن له مثل في التاريخ. فبدأ الله خلق الإنسان بالكلمة، وختمه بدعوة الكلمة، بداه بالعقل، وختمه بالعقل، عندما اكتمل فيض النبوة وأشرق في نورة العقول وقمتها محمد صلى الله عليه وسلم، وكان إلى جواره العرب الذين نصرروه وأزروه بشكل لم يسبقهم إليه أحد من أمم الأنبياء أو أصحابهم. ومن هذا الباب قال الرسول صلى الله عليه وسلم "أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي" (38). وقال "حب العرب من الإيمان وبغضهم كفر" (39) وقال "خير الناس قرني ثم الثاني ثم الثالث ثم بجليء قوم لا خير فيهم" (40). وليس كل القوم، والحديث يشير إلى زيادة الفساد مع الأيام.

لقد خذل اليهود موسى عليه السلام في عدة مواقف، كما خذلوا الأنبياء من بعده وقتلوا فريقاً منهم. كما لاحقوا المسيح عليه السلام وقتلوه، ولم يدافع تلاميذه عنه كما فعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هاجروا معه وقتلوا معه وأحبوه أكثر من أنفسهم، وإن كان ما حدث بتوفيق من الله، فأله أعلم حيث يضع رسالته، ويختم نبوته، بالمؤهلين من عبادة وتوفيقه. ولهذا رأينا وما زلنا نرى تأمر العالم الكاره للإسلام على المسلمين عامة والعرب خاصة، لأنهم هم عماد الإسلام ورأسه. ولهذا أخطأ من كره العرب من المسلمين ونسي بأنهم هم الذين حملوا رسالة الإسلام والتقوى إلى العالم ليتبين فضلهم بين أبناء آدم "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" فهم وإن قاتلوا واختلفوا وبغى بعضهم على بعض، فقد دافعوا بأرواحهم وأبنائهم عن طريق الحق، قبل أن يأتي المتأملون والمتفلسفون والمنظرون لتفتيت عرى الإسلام بالفتن والتحامل على العرب. إننا لا نتكلم من أية مواقع عنصرية. فالعربية هي لسان، ولكن العربي يولد ومعه إسلامه، وإن ضل من ضل، ويولد ونداء "الله أكبر" يرتفع في سمائه، وتراث

الإسلام كله بين يديه. يتنفس منه، ويتزود منه، ويشم رائحة تاريخه ووجوده منه. فالعرب لضرورة لا يستطيعون إلا أن يرجعوا لإسلامهم ودينهم وإن ضلوا في بعض الأوقات أفراداً وجماعات. سملوهم تناديهم، وتاريخهم يناديهم، وحتى مصيرهم الذي كتبه أجدادهم بدمائهم في ساحة الإسلام، وصراعات الإسلام، وجهاد الإسلام، واختلاف الإسلام، ووحدة الإسلام. وهم قوم كما قال عنهم بعض أعدائهم ولورنس منهم -إنهم لا ينفقون إلا للنبي- وإن بنوا منقادين. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم كشخص منهم. وهو الذي قال "سيد القوم خادهم". وقام لمساعد أصحابه في تحضير طعامهم بجمع الحطب، فقالوا له: "تحن تكفيك". فقال: قد علمت أنكم تكفوني ولكني أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه" (41). وهو الذي قال لأصحابه حين هموا بضرب الأعرابي الذي كان يبول بالمسجد عن جهل "لا تقلموا عليه بوله" فمنعهم ليس من ضربه فقط، بل من إيذائه بحصر بوله في مثانته. فقال الأعرابي وقد رأى ما رأى من رفق الرسول صلى الله عليه وسلم به "اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً". فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم "قد ضيقت واسعاً يا أبا العرب". هذه هي الأخلاق التي بنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة وقادها إلى عالم النور، لتكون بفضل هذا النور وبسببه (خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر).

لقد استعرضنا في هذا الفصل بعض الصور المعبرة عن الأحوال النفسية لبعض الصحابة، التي تجلت في مظاهر الحب، وقلنا بعض الشهادات لرجال قبل إسلامهم، لتتعرف من خلال هذه الصور على حقيقة النبوة، ومظاهرها وتأثيرها، لرجل لم تصنعه الأساطير، فهو إنما عاش بين قومه منذ الطفولة، فعرفوا عنه كل خطوة، وسجلوا له كل كلمة، ليناثروه في حريمهم الإعلامية، فما وجدوا ما يتهمون به غير السحر. وقد عاش الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين سنة وأربعة أيام. إذ ولد "في صبيحة يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، لأول عام من حادثة الفيل ووافق ذلك العشرين أو الثاني والعشرين من شهر نيسان إبريل سنة 571م. وتوفي في يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11هـ". ولهذا لم يرو الرواة عنه إلا ما شاهدوه وسمعوه منه، دون أي تأثير للأساطير التي تنشأ عادة من غموض حياة الإنسان، أو تأخر الرواة في تكوين تاريخه. لقد كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم العامة معروفة، وحتى الخاص منها دون لفائدة التشريع. حتى إن بعض المشركين استعربوا بساطة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزوله إلى الأسواق للتجارة في أول

أمره. إن كل هذه الظروف التي عرضناها نتيج لدارسي التاريخ والباحثين في علوم النفس المنصفين، إدراك العوامل النفسية التي أسهمت في نجاح الرسول صلى الله عليه وسلم ونجاح رسالته. وفي فهم معنى اكتمال الرسالة التشريعية بالكلمة، وبالقوة لتحرير الناس من طغيان العبودية، لإظهار حقيقة خلافة الإنسان في الأرض، بعد أن نهياً من نهياً في هذا الزمن الذي استدار ليكون أفضل الأزمان بأفضل الناس الذين نصرروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأيدوه، وتابعوا طريقه فحرروا الناس من تسلط الحكام، وتركوا لهم الحرية في اختيار عقيدتهم، وفرضوا الجزية بدلاً من ضريبة الدم على غير المسلمين لنلا يجبروا غير المسلم على القتال عن عقيدة لا يؤمن بها. وهذا مالا تفعله الدول المعاصرة حتى الديمقراطية منها. مع أن بعضهم لمؤء فهم أو سوء نية فسر موضوع الجزية تفسيراً مغايراً لحقيقته ومعناه. وإن خسارة العالم بانحطاط المسلمين لا تعادلها خسارة وخاصة بعد أن ارتفعت ريات المنافع والمصالح المادية، فذهبت القيم الروحية لأراج الرياح. وأصبحت مبررات قتل الأمم والشعوب وإقامة الدول وتحطيمها جزءاً لا يتجزأ من حسابات الجيوب، بل إنه المبرر الحقيقي لهذه الحسابات. وفي ظل هذه الحسابات لا يخسر الإنسان روحه فقط بل جيبه أيضاً. لقد قدمنا لوحة عن حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا القسم. ولكي نكمل للوحة لايد لنا من تقديم الوجه الآخر لها، ببيان الأسباب التي جعلت المسلمين يحبون قائدهم صلى الله عليه وسلم كل هذا الحب، والوجه الآخر للوحة سنجده في حياته وحياة أقرب الناس إليه بناته وزوجاته وأصحابه المقربين إليه. فهو القائد والقوة الذي كان بسبب من حكمته ورحمته في القيادة رحمة مهداة لكل الخلق من الله، كما كان الأنبياء والرسل من قبل رحمة مهداة لأممهم.

الرسول الشاهد

فصل أن تبلغ وسائل الاستطلاع والتصوير الجوي بواسطة الأقمار الصناعية مع وسائل الاتصال ما بلغته من الدقة والسرعة في متابعة الحوادث والحروب والتطورات في كل بقاع الأرض. كانت السرعة التي تلقى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أخبار موقعة مؤتة تفوق كل هذه الإمكانيات. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتابع تطورات المعركة ويخبر بها أصحابه

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زيدا وجعفرأ وعبد الله بن رواحة فدفع الراية إلى زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله فأصيب، ثم أخذ الراية بعده سيف من سيوف الله خالد بن الوليد فجعل يحدث الناس وعيانه ترفان⁽¹⁾.

إن كل نبوة ستؤيدها المعجزة، وسيكون من نصيب عباد الله الصالحين الكرامة كما سنرى. كان المسيح عليه السلام يخبر الناس عما في بيوتهم من الطعام، ويعالج بعض الأمراض بدواء الإيمان. وقد وقف عمر بن الخطاب على المنبر في المدينة وكان يخطب بالناس في صلاة الجمعة فتأدى يا سارية الجبل مرتين أو ثلاثاً. ثم أقبل على خطبته، فقال بعض الحاضرين: لقد جن، إنه لمجنون، فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وكان يطمئن إليه فقال: إنك لتجعل لهم على نفسك مقالا. بينا أنت تخطب إذ أنت تصيح: يا سارية الجبل، أي شيء هذا؟ قال: والله إنسي ما ملكت ذلك. رأيتهم يقاتلون عند جبل يؤتون من بين أيديهم ومن خلفهم فلم أملك أن قلت: يا سارية الجبل، ليلحقوا بالجبل. فلبثوا إلى أن جاء رسول سارية بكتابه أن القوم لقونا يوم الجمعة فقتلناهم حتى إذا حضرت الجمعة سمعنا منادياً ينادي: يا سارية الجبل -مرتين، فلحقنا بالجبل، فلم نزل قاهرين لعدونا إلى أن هزمهم الله وقتلهم. فقال أولئك الذين طعنوا عليه: دعوا هذا الرجل فإنه مصنوع له⁽²⁾.

كانت الآيات تتتابع أمام الصحابة، وكانوا يشهدون عن قرب معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال: "إن الله تعالى زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض"⁽³⁾ أي الروم والفرس- وقال في حديث آخر: "إن الله تعالى قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن إلى يوم القيامة، كأنما أنظر إلى كفي هذه جليان من الله جلاء لنبيه كما جلاء للنبيين من قبله"⁽⁴⁾.

بهذه المعجزات كان يترسخ الإيمان في القلوب والمسلمون يشاهدون من الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعجز عن إدراكه العقول غير المؤمنة. قيل لأبي بكر الصديق "هل لك يا أبا بكر في صاحبك، يزعم أنه قد جاء في هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة.. فقال لهم أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك. فوالله إنه ليخبرني أن الخبر لأتيته من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه. فهذا أبعد مما تعجبون

منه" (5). ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن خبر الإسراء فحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فقال له صدقت أشهد أنك رسول الله. فسماه الصديق. بهذا الإيمان واليقين وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه. ولكن هذا التسليم لم ينشأ إلا لأسباب. فإضافة إلى الخير الذي جاء به الإسلام للإنسانية من حيث العلاقة بين الإنسان وربه كطريق للمعرفة والوصول إلى الخير الأسمى بالوصول إلى الجنة، والعلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان التي تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات والعدل والرحمة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لديه من الوسائل والمعجزات إضافة للأفكار الخيرة، دواء شافياً لمداداة النفوس القلقة. ولهذا كان الناس يسلمون في آخر الأمر بنبوته وصحة رسالته مهما أحاطت بهم الشكوك لما يرونه من المعجزات. فقد جمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل معجزات من جاء قبله من الرسل والأنبياء لأنه جاء بكمال النبوة والرسالة، وانطوت في رسالة الإسلام كل رسالات الرسل. ولهذا كان جامعاً لعلومهم ومقاماتهم ومعجزاتهم. فقال "أوتيت جوامع الكلم، واختصرت لي الأمور اختصاراً" (6). ولابد لبقاء الرسالة لمن يشكك في الخير الذي تنطوي عليه ويحذر للربا على التجارة، والزنا على شريعة الزواج. والقوانين المدنية التي يسنها الناس على شرع الله. لابد له من تأييد الله باستمرار المعجزة. ولهذا كان الإسلام طريقاً للترقي للوصول إلى المعجزة عن طريق التقرب إلى الله - ليمسح بسمع الله ويصير به وينطق به ويبطش به بالحق - وإن غفل الغافلون عن سر طريق الإسلام وحقيقته. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه "متى ألقى أحبائي. فقال بعض الصحابة: أوليس نحن أحبواك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن أحبائي قوم لم يروني وآمنوا بي. أنا إليهم بالأسواق" (7).

فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف وعورة طريق الإسلام وصعوبته لمن سيأتي بعد وفاته، ولمن سيأتي في القرون التالية حيث سيبدأ التشكيك بأخبار النبوة وإلهاماتها. ولذلك سمي المؤمنين القادمين بالأحباب، لأنهم لم يشهدوا ما شهده الصحابة من المآثر والمعجزات. وإن كانت المعجزات باقية وظاهرة في كرامات النفوس المؤمنة إلى قيام الساعة. ولكن شهودها وإظهارها لا يشهد إلا لمن بحث عنها في غيره أو في نفسه. والباحثون عن هذا الطريق قلة نادرة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم "العلماء مصابيح الأرض، وخلفاء الأنبياء وورثتي وورثة الأنبياء" (ج10/28677) والنبوة تعني للتنبؤ وقد جاء في لسان العرب في مادة "نبا" "النبا الخبر. والجمع أنباء. قال الفراء:

النبي هو من أنبأ عن الله، فترك همزة. قال: وإن أخذ من النبوة والنبأوة وهي الإرتفاع عن الأرض. أي أنه أشرف على سائر الخلق. وقال ابن الأثير: "الرسول أخص من النبي لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً" (9) وقد قال الله "إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون" (يوسف الآية 2) أي إن آيات القرآن تفسرها لغة العرب وأساليبهم البلاغية والنحوية. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنه لم يبعث نبياً قط إلا كان في أمته من يحدث، وإن يكن في أمتي أحد فهو عمر. قيل: يا رسول الله كيف يحدث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه" (10).

فالإلهام مدار في ألفتة المؤمنين كما قلنا بمشيئة الله ووعده لمن تقرب إليه باليؤاقل التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث عليها، من صيام وقيام بالليل وزهد، وهي عبادات تقود للترقي في الإيمان وإن أنكرها المنكرون، كما أنكروا صدق رؤيا المؤمن، فأحالوا تفسير كل رؤيا إلى منطق الجنس لجهلهم بحقيقة الإنسان كما فعلت الفرويدية وأصاها. وإن إخبارات الرسول صلى الله عليه وسلم بالحوادث أو الأخبار التي وقعت والتي ستقع كثيرة، ولهذا سنقتصر على رواية بعض هذه الأخبار "عن سعيد بن المسيب قال: لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح، لم يزلوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا. فقال أبو سفيان لهند: أترين هذا من الله؟ ثم أصبح ففدا أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت لهند أترين هذا من الله؟ نعم هو من الله. فقال أبو سفيان: أشهد أنك عبد الله ورسوله، والذي يحلف به أبو سفيان سمع قولي هذا أحد من الناس إلا الله وهذا" (11). كان أبو سفيان عند فتح مكة قد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب العفو والأمان لنفسه وغيره من أهل مكة. ولما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: "ويحك أبا سفيان ألم يسن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله. قال: بآبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوك قد كان يقع في نفسي أن لو كان مع الله إله آخر لقد أغنى شيئاً بعد. قال: يا أبا سفيان ألم يسن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بآبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوك، أما هذه فو الله إن في النفس منها شيئاً بعد" (12) لقد شهد أبو سفيان شهادة الإسلام ولكنه كما قال "في النفس منها شيئاً بعد". ولكن بعد أن اضطررت الظروف للاجتماع بالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يشاهد بنفسه بعض أسرار النبوة الغيبية عليه فصح إسلامه، وإن كان حب الزعامة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين فكيف بآبي سفيان، وقد انتزعت منه

زعامته عنوة.

في حادثة مشابهة ولكن أكثر غرابة سبقوم عمير بن وهب الجمحي بالسفر إلى المدينة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم غيلة بناء على اتفاق بينه وبين صفوان بن أمية. فقد جلس صفوان وعمير الذي كان يلقب بشيطان قريش يجتران أحقادهما على الإسلام بعد وقعة بدر. فقد كان ابن عمير أسيراً لدى المسلمين وكان والد صفوان قد لقي مصرعه في بدر. وكان صفوان وعمير أبناء عمومة "فقال صفوان وهو يذكر قتلى بدر! والله ما في العيش بعدهم خير..! وقال له عمير: صدقت، والله لولا دين علي لا أملك قضاءه، وعيال أخشى عليهم للضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي عنده علة أعتل بها عليه: أقول قدمت من أجل ابني هذا الأسير. فاعتصمها صفوان وقال: علي دينك أنا أقضيه عنك.. وعيالك مع عيالي أراسيهم ما بقوا.. فقال له عمير: إذن فاكتم شأنك وثأنك". وقام عمير فضحذ سيفه وسمه واطلق إلى المدينة. وعند وصول عمير إلى المدينة صادفه عمر بن الخطاب وقد أناب راحلته عند باب المسجد ومعه سيفه فقال عمر "هذا للكلب عدو الله عمير والله ما جاء إلا لشر. وذهب عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحاً سيفه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أدخله علياً فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلبه بها. وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار. ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا اللخبث، فإنه غير مأمون. ودخل به عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بحمالة سيفه في عنقه. فلما رآه الرسول قال: دعه يا عمر.. أذن يا عمير. فدنا عمير وقال: انعموا صباحاً وهي تحية الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة. فقال عمير: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. قال الرسول: فما جاء بك يا عمير. قال: جئت لهذا الأسير الذي فني أيديكم.. قال النبي: فما بال السيف في عنقك؟ قال عمير: قبحها الله من سيوف، وهمل أغنت عنا شيئاً. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدقتني يا عمير، ما الذي جئت له. قال: ما جئت إلا لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل قدعت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فنكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت لولا دين علي، وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمداً. فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. وعندئذ صاح عمير: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله.. هذا أمر

لم يحضره إلا أنا وصفوان. فوالله ما أنباك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فقها أخاكم في الدين وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيره" (13) وصار عمير داعياً متحمساً للإسلام بينما كان صفوان ينتظر خبر اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا به يفاجأ بخبر إسلام عمير.

وعند فتح مكة كان عمير من جنود الإيمان الذين دخلوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم فتذكر عمير قريبه صفوان وحالة الضلال التي كانوا فيها ورق قلبه له حين علم بهربه من مكة فجاء عمير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا نبي الله، إن صفوان بن أمية سيد في قومه، وقد خرج هارباً منك ليقتذف نفسه في البحر فأمنه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو آمن. قال: يا رسول الله فأعطني آية يعرف بها أمانك. فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم علامته التي دخل فيها مكة. فخرج بها عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب البحر، فقال: يا صفوان، فذاك أبي وأمي.. الله الله في نفسك أن تهلكها.. هذا أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتكم به.. قال له صفوان: ويحك، أغرب عني فلا تكلمني.. قال: أي صفوان.. فذاك أبي وأمي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفضل الناس، وأبر الناس، وأحلم الناس، وخير الناس.. عزه عزك، وشرفه شرفك.. قال: إني أخاف على نفسي. قال: هو أحلم من ذلك وأكرم. فرجع معه حتى وقف به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صفوان للنبي: إن هذا يزعم أنك قد أمنتني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق. قال صفوان: فأجعلني فيه بالخيار شهرين. قال الرسول ص: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر" (14)، وأسلم صفوان بعد ذلك راضياً بعد أن تبين له الرشيد من الغي. وإذا نتجنا المحاولات التي جرت لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قتله ونتائجها فإن أي عاقل سيدرك بأن الأعمار بيد الله لا تنتهي إلا بأجلها وأسبابها. وكان من قضاء الله أن يتم رسوله الرسالة، كما كان من قضاائه أن يصاب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بجرح في رأسه، وأن تصاب ريعيته. وكان من قضاائه أن ينوق لقمة من فخذ الشاة المسمومة التي أرسلتها اليهودية، وأن لا يعلم بتسميمها إلا بعد أن مضى اللقمة الأولى منها.

من يستطيع أن يحيط بعلم الله وقدره. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله فلا يظن به أصحابه وهم يرون منه المعجزات أنه يعلم كل علوم

الغيب ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا يَوْحِيَ إِلَيَّ (15) ﴾. وجاء في سورة الأعراف ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (16) وجاء في سورة هود ﴿ وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (17) وجاء القرآن بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم لكي لا يتوهم أو يضل ضالاً عن طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسانية، كما ضل الذين بالغوا في تقديس أنبيائهم حتى خلعوا عنهم صفات البشرية. فقال الله ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ (18). وقد تكرر هذا التأكيد والتنبيه للسامعين مرتين، في سورة فصلت، وآخر سورة الكهف، وليس للرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعرف حقيقة نفسه ولتنبأه كائمان. فالرسل في أرفع مقاماتهم هم عبيد في ملتقى العبودية لله يتصرفون بأمره ويعملون بوحيه ليس لهم من أنفسهم قوة للتصرف بها. والأولياء على هذا الطريق يسيرون ووصولهم بقدر عبوديتهم. فالعلم الذي نتحدث عنه حقيقة واقعية وليس من قبيل المصادفات كما يظن البعض. بل هو علم مستمد من مشكاة النبوة التي لم تنطفئ شعلتها منذ آدم عليه السلام حيث علمها لأولاده فعمل بها بعضهم، وتركها بعضهم. وكان الأنبياء يتتابعون، والرسالات تأتي حتى ختمت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم للذي حمل إلى البشرية إضافة لقيم الإسلام، سر آدم وسجود الملائكة له، وعلوم الغيب المستمدة من العلم اللدني الذي يستطيع كل إنسان أن يتذوق حقائقه بالوصول إلى مقام الإحسان، أو شهوده عند من وصل إلى هذا المقام بدون تلبيس أو خروج عن دائرة الشريعة الإسلامية. لأن كل كرامة لا يؤيدها شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم هي عبي وتلبس. ومن رفع ميزان الشريعة فهو كالشيطان الذي أبى أن يسجد لأدم ظاناً أنه يطيع الله بعدم سجوده لغيره. وقد جاء القرآن بالأمر الصريح بوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والافتداء به فقال الله ﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (19).

ومقام الإحسان مثل كل مقام لا يتساوى فيه الواصلون وإن وصلوا. ولهذا جاء في القرآن ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ (20) وجاء أيضاً ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (21) ولكن أتى الأمر الإلهي بعدم التفريق بين الرسل فقال الله ﴿ آمَنَ

الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه
ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا
وإليك المصير» (22). فالمؤمن يعرف أن كل الرسل رسل الحق ولهذا
لايفرق بينهم، ولكنه حين يستمد من علومهم عن معرفة لا بد له من التفريق من
حيث العلم بين من أعطي "جوامع للكلم" وبين من سمع الكلام. والكل بفضل
الله، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد آدم ولا فخر" لأن
الفخر للصانع المبدع. فالمقامات وإن اجتمعت فإن الأحوال تفرق. والعالم
بشريعة الحواس الظاهرة وما لها وما عليها غير العالم بشريعة القلوب. ولهذا
كان هناك إسلام وإيمان وإحسان. وكانت علوم الغيب من هذا الميزان. الاقتداء
بالرسول في كفة والعلم للذني في الكفة الأخرى. للكفة الأولى فيها الأعمال
والثانية فيها المقامات والأحوال. وللشريعة حاكمة عند رأس الميزان تحكم بين
الكفتين لئلا يختل الميزان. فلا تغتر بعلم أو سحر لا تقابله في الكفة الأخرى
الأعمال. فقد عبد بعض الناس الأصنام والحيوانات والنجوم وظنوا أنهم يعبدون
الله، ونسبوا لله أبناء وبناتاً وربما زوجة تطبخ له الطعام. ولهذا جاء تأكيد
القرآن "إنما أنا بشر مثلكم" وجاء خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته
وقومه بني هاشم لكي لا يظن أحد أن قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم
تبيح له تحليل ما حرم الله فقال: "يا فاطمة - يا صفيّة- اشترى نفسك من النار
فإني لا أغني عنك من الله شيئاً" (23). كل هذه الإنذارات كانت لاعتبار القيمة
الوحيدة للإنسان من زاوية الأعمال التي ترافقها النوايا الطيبة والصادقة، وعدم
خداع النفس أو الغير بظاهر الأمور. فمن أنفق ليقال عنه كريم فهو لما أنفق له،
ومن أنفق طاعة لله فإنفاقه لله. إن الميزان الإلهي أدق مما يستطيع الناس أن
يتخيلوا. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إنسان يستطيع أن يعرف
سر صفوان وغيره كما رأينا. وهذا العلم كما قلنا ورثه بعض الأولياء، وهم
يتناقلونه إلى قيام الساعة وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استطاع أن
يشاهد بعض ما سيحدث في المستقبل كما رأينا في صحيح أخباره، ألا يدلنا هذا
من قبيل القياس المنطقي على أن الله "يعلم السر وأخفى" ولهذا قلنا إن عدل الله
لا يحتاج إلى دليل إلا من نفسه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر
صفوان عن خبر المؤامرة إلا بإطلاع الله له على ما في نفسه بينما لم يخبره
عن الشاة المسمومة إلا بعد اللقمة الأولى. وقد جاء في القرآن في سورة البقرة
﴿ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما

شاء» (24) ولكن بعض الناس تاهوا في رؤية الأسباب عن مسبب الأسباب، مع أن الأسباب هي وسائط المشيئة بين الله وخلقه. ولهذا كان الوصول بالأسباب، وليس بالأسباب، وبالأعمال لا بالأقوال. فالأمر الإلهي إنما يحدث بالأسباب. وفي سورة الفيل حيث «أرسل عليهم طيراً أبابيل» وفي إمداد الله لرسوله بالملائكة غنية لمن يريد أن يتفهم حقيقة ما نسبته الله لنفسه من الفعل بالأسباب وإنما نذكر بهذا للكلام لتفنيده إدعاء من يدعي أنه غير محتاج للعمل بعد الوصول، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه كما ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان يخشى أن يلاقى الله وعنده أي شيء من المال. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاع من الشعير. بينما بعض من يدعون الوصول يقتسمون الفرصة ويتلاعبون بعقول المذبح من الناس لجمع الأموال وتكديس الثروة وتوزيع ثروتهم وخبرتهم في المشيخة لأولادهم بدون خوف أو رادع. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين سمع بعض الصحابة يتناقشون في أمر الدجال «غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المضلون» (25) وقال محذراً من طلب الدنيا بالدين رغم إتساع أبواب الرزق أمام العباد «علم الله تعالى آدم ألف حرفة من الحرف وقال له: قل لولئك وذريتك إن لم تصبروا فاطلبوا الدنيا بهذه الحرف ولا تطلبوها بالدين، فإن الدين لي وحدي خالصاً، ويل لمن طلب الدنيا بالدين ويل له» (26) فالوصول له أسباب وأصول. بدانيته في تطهير النفس بالسجود على التراب. ونهايته في الإصرار الروحي الذي يقف فيه عند قاب قوسين بدون أين. متبعاً خطا الرسول الكريم ليكون في موقع المستمع إلى هذا الوصف الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم «إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين» (27). وليقارن ذلك بقول الله للرسول صلى الله عليه وسلم: «ليس لك من الأمر شيء» (28) وهما مسألتان لا تتناقضان لمن يفهم السر في هذا الكلام. وإن بدا الكلام الأول في روعة الجمال. والكلام الثاني من بحر الجلال، فإن للكمال هو الجامع بين البرازخ وهو الذي «مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان» (29) ففي برزخ الشهود والعيان تقف العين. وفي برزخ الجمال لا بد من سمع وعينين. وإلا فكيف يعرف الحق من غير شهود، وكيف يوصل إليه بغير شرع رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كلف بأداء الرسالة. هل يموت الرسول قبل أن يؤدي الرسالة ويقول لمن أرسل إليهم ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت

عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» (30). لهذا حين اتفق المشركون على انتداب فرسان من كل القبائل لقتله وتضييع دمه بين القبائل خوفاً من ثار بني هاشم. جاء الأمر الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فخرج من بيته وفرسان للمشركين الذين وقفوا على بابه كانوا ينتظرون، وحين فوجئوا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أخذ مكانه في الفراش، ذهبوا يتبعون آثار خطواته ووصلوا إلى غار حراء حيث اختفى مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فضلتهم خيوط العنكبوت المنسوجة على الباب. وعندما استطاع سرقة بن مالك بن جعشم أن يلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم طمعاً بالحصول على مكافأة قريش المعلنة، مائة من الإبل لمن يأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وحاول الاقتراب منه غاصت فرسه بالرمل، يقول سرقة في حديث طويل: «قلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي، فذهبت يده في الأرض، وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض، وتبعها دخان كالإعصار. قال فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع، وأنه ظاهر. قال: فلاديت القوم فقلت: أنا سرقة بن جعشم، أنظروني أكلمكم، فولله لا أريبكم ولا يأتكم مني شيء تكرهونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل له: وما تبغي منّا؟ فقال ذلك أبو بكر. قلت: تكتب لي كتاباً يكون آية بيني وبينك. قال: أكتب له يا أبا بكر.. فكتب لي كتاباً.. فجعلته في كتفاتي ثم رجعت.. حتى إذا كان فتح مكة خرجت ومعني الكتاب لأتاه.. فللقية بالجعرانة.. فدنوت من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته وقلت يا رسول الله هذا كتابك، أنا سرقة بن جعشم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوم وفاء وبر أدنه. فدنوت منه فأسلمت.. ثم قلت: يا رسول الله، الضالة من الإبل تغضي حياضي، وقد ملكتها لإبلي، هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حرى أجر. ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي» (31). لماذا عاد سرقة وهو الطامع بمكافأة قريش بعد أن وصل إلى هدفه؟ وكيف يمكن لرجل باحث عن الثروة وهو على دين قريش أن يعود عما جاء من أجله، مقابل عهد من رجل مطارده من قومه أو وعد بالمكافأة؟ إن أي تحليل أو تفسير للأسباب التي دفعت سرقة للعودة عن هدفه لا يمكن الأخذ بها أو النظر إليها إلا من خلال اعتراف سرقة في حديثه. بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ممنوع منه. وكم سيترضى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمحاولات التغرير التي ستكشف له، لتؤكد حقيقة ما قاله عن نفسه «إني لأراكم من ورائي كما أراكم» (32) أي من أمامي و«إني لأراكم من وراء ظهري» (33). وقال الله: «وما ينطق عن الهوى إن

هو إلا وحي يوحى (34) لقد قرأنا بعض إشارات الرسول صلى الله عليه وسلم في إطلاعه على بعض ما دار في النفوس واختفى في الأذهان، لنعلم أن ابن الإنسان إذا كان يستطيع أن يعرف بعض ما كان يدور في النفوس والأذهان، فإن الله لا يخفى عليه خافية، وهو الممد لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الأنبياء والرسل كلهم يأخذون من مشكاة الحق الواحد كما قال النجاشي حين كان عليه أن يحكم بين المسلمين اللاجئين إلى بلاده، وبين وفد قريش المطالب بتسليمهم. فقد بكى النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب بعض الآيات من سورة مريم عليها السلام حتى "إخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخذوا مصاحفهم، حين سمعوا ما تلا عليهم" فالتفت إلى وفد قريش الذي جاء محملاً بالهدايا لكسب تأييد النجاشي. وقال: "إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة.. انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما" (35). وحين ظن عمرو بن العاص رئيس وفد قريش أنه اكتشف الوسيلة للنيل من المسلمين المهاجرين بعد أن خاب مسعاه الأول، عاد إلى النجاشي فأخبره "أنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيماً" فدعي المسلمون من جديد للمثول بين يدي النجاشي وسألهم: "ماذا تقولون في عيسى" بحضور وفد قريش وجماعة من الأساقفة، فأجاب جعفر رضي الله عنه "قول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم: "هو عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول" فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عوداً، ثم قال: والله ما عدا عيسى ما قلت هذا العود" ثم قال للمسلمين رغم احتجاج بعض أساقفته "اذهبوا فأنتم شيوعم - أي آمنون - بأرضي، من سبكم غرم. ما أحب أن لي جبلاً من ذهب، وإني آذيت رجلاً منكم" ثم التفت إلى حجابيه وقال: "ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لي بهما، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فأخذ الرشوة فيه" (36) وخرج وفد قريش مخذولاً مرة أخرى. ومن الأمور الغريبة أن عمرو بن العاص أسلم في النهاية بنصيحة من النجاشي عندما كان يزور الحبشة للتجارة، فقال له النجاشي عند لقائه به "أطعني يا عمرو واتبعه، فإنه والله لعلى حق، وليظهرن على من خالفه" (37) فعاد عمرو إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة وبايع على الإسلام. وما أكثر الأمور الغريبة التي كانت تحدث أمام العيون، والتي تستحق التأمل. ومنها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة. فلماذا اختار الحبشة ولم يختر اليمن أو بلاد الشام أو مصر رغم سعة البلدان المحيطة بمكة. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف النجاشي ولم يلتق به، ولم يتفق معه

حين أمر الصحابة بالهجرة إليه. فهل لهذا الأمر من تفسير غير الإلهام الإلهي الذي لا يفهم ولا يدرك بمنطق الحسابات السياسية، ولا تحيط به العقول غير المستتيرة بالإيمان. كم سنشاهد من المعجزات لنؤمن بقدرة الله المتجلية في عبادته وخلقه وهو يدعونا حرصاً علينا، ومحبة لنا، بواسطة الرسل ومعجزاتهم وشرايعهم العادلة التي لا يرفضها إلا ظالم أو جاهل، لتكون الخلفاء والأمناء في أرضه. كم خاطبنا أفلا يعقلون.. أفلا يسمعون أفلا يبصرون. يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفيي فتنفَعوني. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلكم ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم بإها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه(38).

ألا تشهدون الموت المحيط بكم- كم ينادي الله العباد ويمد يده في النهار لمسيء الليل، ويبسط يده في الليل لمسيء النهار.. وكم بشر وحذر- إذا جاءني عبدي مائئياً، بالإيمان والتوبة، أتيت هرولة- وكم أنذر.. فمن يعقل تكريم الله للإنسان- وسخر لكم ما في السموات والأرض- من يعقل والأرض تضج بالشكوى من ظلم الإنسان. وقد أصبح الإنسان في فلسفة عصرنا غريزة جنسية تبحث عن المتع بهائية لا تقبلها ديوك الدجاج، أو معدة نهمة إلى طيب الطعام بظلم العباد، وفلسفة الزرائع التي دامت على حقوق الضعفاء، وجعلت القوة هي الحق، وجعلت الرحمة من أعمال البلهاء. فضاعت الحقوق كما ضاعت الأنساب، وأصبح أولاد الحرام كما في رواية برنارد شو "ميجر بريارة" يحكمون العالم بتجارة السلاح وإشعال الفتن والحروب للحصول على المقدس في حضارة الذهب الأبله إلى الدمار (إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون)(39) و "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة

ما سقى كافراً منها شربة ماء" (40).

فلا يغتر المغتر بما يلقاه من نجاح أو توفيق، فقد بكى عمر بن الخطاب حين رأى لئس الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما يبكيك يا عمر. قال: أنت نبي الله وكسرى وقبصر على أسرة الذهب. قال: يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة" (41) فالانشغال بالدنيا والإقبال عليها ليس من غايات العارفين، وإن كان كل ما يشهد آيات للعالمين. ومن حكمة العرب أنهم سموا المال مالا لأنه يميل بجامعه عن الطريق المستقيم. فسوي الجمع بالإنفاق في الشريعة ليعود للمائل بجمعه إلى الميل بكرمه لتستوي كفتا الميزان. فويل للذين يكنزون ويبخلون، ولا ينفقون مما يعلمون، وقد أوتوا كنوز العلم بالعقل الموهوب لهم ليفكروا. وويل للفقراء المحتاجين الذين إن جاءهم رزق الكرام من الأتقياء تكبروا، فكيف بمن يرفض عطاء العلماء الأغنياء بزد الدنيا والآخرة، وكيف بمن شغله جسمه عن رأسه، وجعل العالي منه في خدمة السافل. وقال عن نفسه أنا الإنسان.. فهل هذا هو الإنسان إذا ركبت شهواته رأسه، وصار شعاره ساعيش كالحيوان؟ فماذا نسعى أن نقول له غير ما قاله عن نفسه. وعند ذلك تصح نظرية دارون في التطور، ليس من القرد إلى الإنسان، بل في تطور معاكس بأباه الحيوان، ومن الناس من هم - كالأنعام بل أضل سبيلاً - كما وصفهم الله. وفي مثل هذا للتطور المحزن ستلمخ شريعة الإيمان والإحسان لتسود شريعة الغابة. وعندها سيأتي الطوفان.

الرسول الطبيب

الطب من اختصاص الأطباء، ومع ذلك فقد قام المسيح عليه السلام، كما جاء في القرآن والإنجيل بشفاء الأكمه والأبرص في بعض المناسبات. لأن كل نبوة لا بد أن تؤيدها المعجزة لتكون دليلاً على صدق صاحبها. ولهذا طلب الحواريون من المسيح إنزال مادة من السماء ليطمئنتوا ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَالُوا نَرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (1) وقد أزيلت المادة مراعاة لحقيقة الإنسان. ولهذا آمن الحواريون عندما شاهدوا المعجزات وقاموا بنشر رسالة المسيح عليه السلام غير عابئين بكفر من كفر ولا بطغيان روما، أو

ضلال اليهود وأفكارهم وغدرهم. كما شاهد اليهود الذين تبعوا موسى عليه السلام من معجزاته الخارقة ما جعلهم يتبعونه ويخرجون معه من مصر. وبدون هذه الحوادث الخارقة التي أتى بها الأنبياء والرسل لا يمكن أن نفسر هذا التأثير العميق الذي أحدثته النبوات في حياة البشر طوال التاريخ. وهذا التأثير لا يمكن تفسيره بالأسباب الاقتصادية وصراع المصالح والطبقات كما هو في المفهوم للماركسي ولا بالصراعات القومية، أو ردات الفعل حسب رؤية أرنولد توينبي للتاريخ أو حضارات الأنهار والصحارى والبحار، أو على ضوء الخلدونية في تطور الأمم من الطفولة إلى الشباب فالهولة فالموت. كما إن النظرية الفرويدية عن الدوافع وإن كان صاحبها لم يحاول استخدامها لتفسير أي بعد تاريخي، إلا أن دراساته لحياة بعض الشخصيات التاريخية لتفسير تصرفاتهم على ضوء فهمه للدوافع وخاصة الجنسية، وتأثيرها في حياة من درسهم قد أتاح المجال لزج نظريته في صلب تقييم العملية التاريخية على أساس أن التاريخ هو تاريخ أشخاص. وكان مفتاحه ومفتاح من تبعه يقتضي فهم العقد الجنسية في حياة العظماء لفهم التاريخ. وهكذا كما طوحت الماركسية ولكن بشكل أكثر سمواً بكل القيم الإنسانية حينما ربطت للتطور بقيم المعدة وحاجاتها. فإن للفرويدية ألقت بهذه القيم إلى الحضيض حين ربطت تطور الإنسان بعورته. ولهذا اعتبر نجاح بالظوف في تجاربه على الكلاب نصراً لمنطق المعدة، كما اعتبر كل العهر الذي توصلت إليه الحضارة الغربية والحضارة بشكل عام نصراً للفرويدية، لسبب بسيط هو أن الإنسان قد تم مسخه ليكون كلباً، أو ليكون عاجراً. وإذا كان لهذه الأفكار أي حظ في النجاح فإنما يعود إلى دور ما نسميه بافرازات الحضارة وسومومها السابقة التي قتلت في الإنسان كل القيم الروحية، بالظلم والاستبداد والتجويع والحروب الظالمة التي أشعلتها البرجوازيات الغربية على مساحة الكرة الأرضية، فخرج الإنسان المعقود الذي رآه الماركسية والفرويدية في عصرنا الراهن. وكان ما كان من صرخات العنف ودعايات القوة والإنسان "السوبرمان" للكوني المتفوق الذي حمل على مراكبه نماذج من الطفليان والوحشية لا حصر لهما في عصر الغاية المفع الذي حوله النيتشويون ومن سار على نهجهم إلى هدف قومي. ولكن مع ذلك ورغم كل الثمار الأرضية الموعودة، فقد بقيت الرمالات السماوية وقيم الأنبياء متألقة فوق كل الأزمنة، وفوق كل الفلسفات والتيارات والمصالح والسياسات، مثل نور سماوي لا يمكن أن تلوئه أيدي البشر. وبقي كثير من الناس يستحمون في هذا للنور، بينما كل الفلسفات والتيارات والمذاهب جاءت

وذهبت مثل موضوعات الأزياء. فما هو سر احتفاظ الديانات ببريقها؟ ما هو سر
 إتياع اليهود لموسى عليه السلام. وسر الإخلاص الذي دفع تلاميذ المسيح عليه
 السلام إلى أقصى بقاع الأرض لنشر رسالته والتبشير بها، حتى فتحت لهم
 روما التي حاصرتها ونقلتته وتصلبه مع اليهود الذين أنكروه. لقد أحيا المسيح
 عليه السلام إضافة لإحيائه للموتى الضمائر الميتة. أحيا الروح الإلهية في
 الإنسان. أحيا ما قتله اليهودية في عصره من رسالة موسى عليه السلام، فكان
 محبياً ليس للجسد فقط ولكن للروح. ليتألق الإنسان بمجد الله المعطي له. فكان
 طبيباً وكان من بعض طبيه المستمر هذا الإحياء للروح. ولكن حين اندثرت
 روح المسيحية الأصيلة، جاء الإحياء الأخير على يد محمد صلى الله عليه وسلم
 وكان هذا الإحياء جمعاً للشرائع المتفرقة ليكتمل النور، وكان لا بد لكي تصح
 نسبة من جاء جامعاً للشرائع إلى الله، من إحاطته بعلوم كل الرسل وشرائعهم
 ومعجزاتهم ليكون خطابه شاملاً ومعجزاته كاملة. ولهذا أوتي الرسول صلى
 الله عليه وسلم القدرة على شفاء من دعى لهم بالشفاء من المرض وأوتي من
 العلوم الطبية التي تؤيدها علوم زماننا ما لم يأت به سواه لتكون معجزاته من
 جنس رسالته التي ختم الله بها الرسالات السماوية، ولتكون كرامات المسلمين
 من الأولياء من عطاء رسولهم وحجته إلى قيام الساعة. وإذا كان حديثاً عن
 بعض المعجزات الطبية التي ظهرت على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم مع
 أصحابه مما يؤيد ما أشرنا إليه. فإن تأكيد بعض المعلومات التي وردت بالقرآن
 أو الحديث النبوي بمكتشفات الطب الحديث هو بعض مظاهر المعجزة الدائمة
 التي لا يستطيع أن يجادل فيها مجادل إلا إذا كان من نوع يهوذا الاسخريوطي،
 الذي لم يقنعه الحق والأخلاق الفاضلة التي دعا إليها السيد المسيح عليه السلام
 ولا المعجزات التي شهد بها بنفسه. ومثل هذا الإنسان المنكر لا يفيد معه الكلام،
 ولهذا فإننا نتوجه إلى من يريد أن يؤمن بالحقيقة والحق. فالرسول صلى الله
 عليه وسلم قام بأعمال من نوع الطب مع أنه لم يكن طبيباً. وقد جاء عن الفضل
 بن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان حدثني أبي عن أبيه عمر عن أبيه قتادة
 بن النعمان قال: 'أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً فدفعهم رسول
 الله صلى الله عليه وسلم إلي يوم أحد، فرميت بها بين يدي رسول الله صلى الله
 عليه وسلم حتى اندثرت من سنتها ولم أزل عن مقامي نصب وجه رسول الله
 ألقي السهام بوجهي، كلما مال منهم منها إلى وجه رسول الله صلى الله عليه
 وسلم मिलت رأسي لأخي وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بلا رمي أرميه،
 فكان آخرها سهما ندرت منه حذقتي على خدي وافترق الجمع، فأخذت حذقتي

بكفي فسمعت بها في كفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه فقال: اللهم إن فتادة فدى وجه نبيك بوجهه فأجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظراً، فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظراً (2) وفي قصة علي بن أبي طالب يوم فتح خيبر دليل على صحة هذه الرواية. فقد استدعى الرسول صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه من بيته لأن رمد عينيه من حضور غزوة خيبر ونقل فيهما فاشيتاً، وأعطاه الراية فكان فتح خيبر على يديه. وقال علي "ما رممت ولا صدعت منذ مبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي ونقل في عيني يوم خيبر حين أعطاني الراية" (3).

ومعجزات الرسول الظاهرة في هذا المجال وإن كان لم يصلنا منها إلا القليل، فإن معجزاته الطبية ونصائحه الباقية بين أيدينا ما اكتشف منها أو لم يكتشف تدل دلالات قاطعة على الجهة التي استمد منها علمه وشريعته فيما حلل للمسلمين أو حرم عليهم. وإذا ذكرنا تحريم الخمر لما له من أضرار أخلاقية غير خافية وصحية حيث يؤدي إلى تشمع الكبد، فإن في تحريم القرآن للحم الخنزير عبرة ودليلاً على إعجاز القرآن حيث كشفت آية التحريم عن الغامض في أضرار لحم الخنزير بالإنسان مما لم تتوصل إليه علوم ذلك العصر حتى تبين لنا ضرره في عصرنا وعلى يد الذين يأكلونه. إذ ثبت أن كل قطعة من لحم الخنزير تحتاج إلى فحص للتأكد من خلوه من الأمراض التي تتعرض لها الخنازير. ولهذا كما أوضح الدكتور محمد ناظم النسيبي "لا يمكن للطبيب أن يحكم بخلو الخنزير من هذا المرض (داء الشعريات) إلا إذا فحص جميع ألياف عضلات لحم الخنزير قطعة قطعة بواسطة المجهر، وهذا طبعاً لا يمكن تيسره" (4) وهذا المرض أي داء الشعريات هو أحد الأمراض المحتملة التي قد يحملها لحم الخنزير للإنسان إضافة إلى ما قد يحمله من الأمراض لمن يأكلون لحمه وهي كما ذكرها الدكتور نسيبي "الشريطية الوحيدة وتصلب الشرايين- التسمم النفثاقي أو الوثيقي". وأما من يحبون تربيته للمتاجرة به فهم معرضون بسبب ملامسته إلى "الزحار الزقي- لداء البريمي اليرقاني النزفي- حيات البطن الخنزيرية - الحمى المتوجة المالطية" (5) وقد أعلن البروفيسور النمساوي فرانز هانز في المؤتمر الطبي العالمي الحادي عشر المعقود في فينا - إن الإكثار من تناول لحم الخنزير لا يؤدي فقط إلى الإصابة بتصلب الشرايين، بل إلى سقوط الشعر أيضاً (6) وإن ما عرفته البشرية عن مضار لحم الخنزير وإن كنا لم نعرف كل أسباب التحريم تكفي للدلالة على معرفة مصدر هذه الشريعة التي لم يكن ناقلها إلينا طبيباً. وإن الأمر الذي يلفت النظر

أن الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة لا تهتم بتربية الخنازير ولا تستخدمها في غذائها. ومع ذلك فقد جاء التشديد في تحريمه إلى درجة وصفه بأنه رجس. جاء في سورة الأنعام ﴿قُلْ لَا أُجِدُ فِيهَا أَوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَوْماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقاً أَلْهُ لَغْوِ اللَّهِ﴾ (7) وحسب تفسير الماوردي فإن الضمير في قوله تعالى (فإنه رجس) عائد إلى الخنزير، لكونه أقرب مذكور، ولا يخفى علينا الآن ضرر الميتة أو الدم، فهما أيضاً رجس إذا كان الرجس يشمل الثلاثة المذكورة لمن رأى أن الضمير يشمل الجميع لما فيها من أخطار على صحة الإيمان. فنحن أمام مسألة لا تتعلق بمسائل العبادة، ولا تؤثر في عقل الإنسان مباشرة كما في الخمر مما قد ينبذه العقلاء لما فيه من الخروج عن الاتزان. ومع ذلك فقد صار للتحريم جزءاً من العبادة، وللمسلمون أطاعوا الأمر دون أن يسألوا عن أسباب تحريمه. وإلي أرجح لهذا السبب بأن التشديد ووصفه بالرجس يهود على الخنزير، لأنه إذا كان من الممكن فهم الضرر من أكل الميتة والدم، فإن فهم الضرر من لحم الخنزير لم يكن واضحاً، ولهذا كان التشديد، وكان تحريم المتاجرة به ويكل ما حرم الله على المسلم، فالشريعة لم تكن بالرأي كما قال علي رضي الله عنه وضرب مثلاً على ذلك بمسح الخفين، إذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمسحهما من الأعلى عند الوضوء لمن لم يخلعهما. فقال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف" (8) وذلك لما يتعرض له أسفل الخف من القذارة. ومع ذلك فإن الشريعة سيؤديها العقل دائماً عندما تتكشف له حقائقها، لأن كل أمر للشريعة كما يكشف تطور العلوم جاء لحماية الإنسان مما يضره، وللارتقاء به إلى مستوى القدسية لاكتشاف النور الإلهي المبثوث في العقل، ولهذا كان تحريم بعض أنواع الطعام من جملة العناية للوصول بالجسم السليم إلى سلامة العقل لتجوير الطاقات الإنسانية الكامنة في تركيب الجسم الإنساني من خالق هذا التركيب. فكان نصيح الخالق وهو أدرى بما صنع لئلا يهبط من جنته الدنيوية بتناوله للخبثات، كما هبط آدم عليه السلام من جنته الإلهية. الصانع مثلاً ينصحنا باستعمال بنزين من نوع معين للسيارة، وإن كان كل بنزين يصلح. والصانع ينصحنا باستخدام أسلاك النحاس لنقل التيار الكهربائي وإن كانت المعادن كلها تصلح للنقلية. فهل يستطيع كل إنسان أن يعرف أسباب هذه النصائح وإن غابت عنه الحكمة منها. إن الحكمة

الإلهية يؤيدها علم العلماء، وتؤيدها إعجازات النبوة، ولهذا عندما تتكشف الإعجازات لا يبقى للعقل أي مبرر للجدال سواء عرف كل أسباب النصائح التي جعلتها النبوة جزءاً من الشريعة أو لم يعرف. والسؤال الذي نطرحه، ما هي فائدة الشريعة من تحريم لحم الخنزير؟ إذا كان المسلم ينفذ كل العبادات المطلوبة منه فما علاقة طعامه بالعبادة؟ يجب أن نتوقف أمام هذه الأسرار والآيات التي لا يمكن فهمها إلا من خلال إدراك الحرص الإلهي على الإنسان لإيصاله إلى مستوى الكمال بما جعله من العبادة مع الله ليس منها.

لهذا كانت تركية الرزق وتطهيره من جملة العبادات بإعطاء كل سائل **(وأما السائل فلا تهر)** (9) و"لتقوا النار ولو بشق تمره فإن لم تجدوا فيكملة طيبة" (10) لأن "العين تدخل الرجل القبر، وتدخل الجمل القدر" (11) فالحسد والعين إذا كانتا تحقان البركة في الرزق فإن العطاء يرد بهما. فالعطاء هو طب المال. ونشر العلم هو زكاة العلماء، وزكاة الإيمان هو النصيحة لكل الخلق. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "يا عباد الله تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد هو الهرم" (12) وكل معرفة تقود إلى اكتشاف أدوية هذا للجسم، وهذا للعقل، وهذا للعين. وهن أوامر الشريعة من حيث هي دواء للترقي والوصول إلى الأسرار الكامنة فيك. ولهذا لا بحق للمجتهد الذي لا يعرف أسرار الشريعة أن يجتهد برأيه، لأن الشريعة علم عميق بل هي قمة العلم، ولا يخاض العلم بالرأي بل بالعلم، ولهذا حرم الإمام الغزالي على العوام الخوض في الشريعة إلا للتعلم في كتابه "إلجام العوام عن علم الكلام" حفاظاً على الشريعة لا تتكشف لكل إنسان بسهولة، فهي مثل الطب. فالطبيب الذي تذهب إليه مريضاً يريد أن يشفيك من المرض ويقترح عليك دواء ما، فإذا رفضت أن تأخذ الدواء إلا بعد معرفة تركيبه وتأثيره فعليك أن تدرس الطب والصيدلة وقد يقضي عليك المرض قبل أن تتوصل إلى المعرفة التي تطلبها. وفي الشريعة ونصائح للنسوة الطبية أمور لم يتم التحقق من تأثيرها رغم تقدم العلم. ولا يستطيع العلم الذي يتعامل بالماديات أن يفهم مر قول الرسول صلى الله عليه وسلم "الله الطبيب" (13) أو قول الله **(ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين)** (14) ولهذا شرع الرسول صلى الله عليه وسلم لكل الأحوال، لكي يأخذ كل مسلم ما يناسب أحواله، ولهذا عندما مرض أبو بكر رضي الله عنه وسأله بعض أصحابه "ألا ندعو لك طبيباً ينظر إليك". قال: قد نظر إلي قالوا: فماذا قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد" (15).

لقد أخذ أبو بكر من علم الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى أن "الله الطبيب" فهذه هي أحواله، وهذا هو إيمانه، فسكن إلى قول الله ﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب﴾ (16). - ولا يتناقض بين الأمرين لمن يفهم الكلام. فقد قيل لعمر بن الخطاب حين لم يدخل الشام لانتشار مرض الطاعون فيها "فراراً من قدر الله" فقال : "تم نقر من قدر الله إلى قدر الله" (17) وهل هناك من يؤثر المرض على الصحة لو كان بيده أن يشفي نفسه. لهذا لجأ الكل إلى الطبيب على قدر علمهم وأحوالهم ومعرفتهم بالشافي.

وكانت النبوة تشرع لهذا وذلك للتوسيع على الخلق بقدر علومهم في أبواب المعرفة، فكانت أسرار أدوية النبوة وإعجازها في الكشف عن أدوية الأرواح والعقول والأجسام. كما كان في الكشف عن مراحل تطور الجنين إشارات للعلماء الذين سيكتشفون التوافق بين ما جاء به القرآن وبين ما تبين لهم في مختبراتهم. كما إن إشارات القرآن إلى مراحل خلق الإنسان خير دليل على مفهوم التطور الذي اكتشفه العلم الحديث. وبما أن بحثنا لا يهدف إلى الدخول فيما توصل إليه الطب حول الأدوية التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بعض المناسبات مثل الحبة السوداء والعسل وزيت الزيتون والحجامة والجراحة وللسواك وغير ذلك من الأدوية أو النصائح التي لا مجال للشك في صحتها إذا فهمت كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يتعارض مع استخدام الأدوية الحديثة. وبما أننا لا نريد في هذا البحث غير الإشارة إلى آيات الإعجاز الإلهي للاعتبار والتأمل للوصول إلى الحق الذي علم وعلم. لهذا سنكتفي بتقديم بعض الإشارات ذات الدلالة.

من هذه الإشارات حديث القرآن عن خلق الإنسان حيث سنحتاج إلى أربعة عشر قرناً لاكتشاف بعض ما جاء به القرآن في مختبرات العلم لكي نكتشف سر الإعجاز القرآني ونعسبه إلى مصدره الإلهي، وليس لمن لم يكن طبيباً أو مخبرياً ﴿فليتنظر الإنسان مم خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والسرائر. إته على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر﴾ (18) "يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ثم نخرجكم طفلاً. ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً" (19). هنا نلاحظ مفهوم التطور في خلق

الإنسان والانتقال في عملية الخلق من التراب إلى الإنسان. ﴿يُخَلِّقُكُمْ فِي بَطُونٍ
أُمَهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ. ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا تَصَرُّفُونَ﴾ (20) يجب أن نتوقف عند هذا التحديد (ظلمات
ثلاث) ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفًا فِي قَرَارٍ
مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعُطْقَةَ مَضْغَةً. فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظَامًا
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ
إِنكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. ثُمَّ إِنكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ (21) أصل الإنسان
سلالة الطين ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ (22). ﴿وَإِنَّهُ
هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا. وَإِنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجِينَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نَظْفَةٍ إِذَا تَمْنَى.
وَإِنْ عَلَيْهِ النُّشْأَةُ الْآخَرَى﴾ (23) "هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم
يكن شيئاً مذكوراً إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه
سَمِيعًا بَصِيرًا. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً﴾ (24) الحرية
والمسؤولية ألحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من منى بمعنى ثم كان
علقة فخلق نسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن
يحيي الموتى؟ (25) حوار بالعقل للدلالة على قدرة الصانع على إعادة ما صنع.
لقد قال الدكتور نسيبي "كان يظن بعد اكتشاف النطفة عام 1590 أنها إنسان
صغير جداً ينمو في الرحم حتى يبلغ حجمه المعروف. ثم اكتشفت البيضة سنة
1827 أما أبحاث تنامي المضغة والجنين فإنها من أبحاث القرن العشرين.
فالإسلام إذا سبق في نصوصه هذه الاكتشافات العلمية بقرون عديدة" (26).

وفي توضيح للرسول صلى الله عليه وسلم عن مراحل خلق الإنسان جاء
في عدة أحاديث عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يُخَلَقُ
الملك على السنطة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة،
فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتمان، فيقول: أي رب أذكر أو أنثى؟ فيكتمان.
ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزداد فيها
ولا ينقص" (27).

وفي رواية عن ابن مسعود قال: "حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه نطفة أربعين، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون
مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يكتب
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد" (28).

إننا هنا نولجبه إضافة إلى مسألة الخلق ومرآحل تطوره، مسألة القدر المحكوم به الجنين. وهذا القدر له أسبابه، إذ تشترك عوامل نعرفها، وعوامل لا نعرفها. منها عوامل الوراثة التي لم تكن معروفة فيه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث فقال: تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن (29) وقال: تزوجوا في الحجز (أي الأصل) الصالح، فإن العرق دسأس (30) كما إن علينا أن نستنتج من تحريم الرضاع لما حرّمته القرابة، علاقة الرضاع بعوامل الوراثة وتأثيرها في الطفل الرضيع. وقد كشف الدكتور هشام حورّني في بحث له عن خطورة بنوك الإرضاع الوالدي المنتشرة في أوروبا وأمريكا، حيث تحتفظ هذه البنوك بحليب أمهات للبيع لأطفال آخرين بدون إكترآث بمعرفة الأم صاحبة الحليب، مما قد يؤدي إلى حدوث زيجآت بين الطفل الرضيع وأخته من الرضاعة في المستقبل. وقد بين بعض المخاطر التي ستعجم في مثل هذه الحالات على ضوء المكتشفآت الطبية الحديثة. فقال من هذه المخاطر: "إمكان حدوث العقم- الأمراض العائلية الوراثة- التشوهات الخلقية للأبناء- شواذآت استقلاب المواد السكرية والبروتينية والدمسة - وأخيراً إمكانية ترافقه بأمراض مناعية ذاتية وينسب عالية (31)".

لقد حرم الله في سورة النساء من الرضاع ما حرّمه للنسب ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمآتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللآتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ (32).

وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم الرضاع الذي يحرم ما حرّمه النسب فقال: "لا رضاع إلا ما أنشأ العظم وأنبت اللحم" (33) وحدد بأنه: "لا رضاع إلا ما فقه الأمماء" (34) وقال: "إن الله حرم من الرضاع ما حرم من الولادة" (35) وما يهنا هو الإشارة إلى علم الله بخلقه وحرصه عليهم فيما حرم لنشوء الأطفال نشأة سليمة باتباع الأساليب التي تؤدي إلى هذه للغاية، رغم جهل الناس في ذلك للوقت بضرر لزواج من الأقارب، أو بنقل المورثآت من المرضعة إلى الطفل الرضيع. كما أننا أمام مسألة نوع الجنين سنجد سبباً لذكورة الجنين أو أنثيته. فقد جاء في حديث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لحبر من كلباء لليهود، قال جئت أسأل عن الولد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ماء الرجل أبيض وماء المرأة أسفر فإذا اجتمعآ فعلا مني الرجل مني المرأة أنكرآ بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل

أننا بلاذن الله" (36) فالذكورة والأنوثة ناجمان عن الأسباب وهي سابقة لكتابة الملك. والأسباب هي النظام الذي وضعه الله وإن كان الله يحكم بالأسباب فإن الأسباب لا تحكم عليه، فهو الحاكم غير المحكوم، ولكن حصول نفس النتائج من نفس الأسباب من عدل الله. ولهذا فإن كتابة الملك من ميزان العدل الإلهي الحاكم بالأسباب على خلقه، إذ لو اختلفت الأسباب والنتائج، فإن الطريق السليم لن يعرف، والعلم سيضيع ولهذا ظهر الإعجاز الإلهي باكتشاف النظام في خلق الإنسان الذي أشار إليه القرآن. وبكشف العلم عن الضرر من أكل لحم الخنزير، وعن وجود مصلحة للإنسان في كل ما أباحه أو حرمه الإسلام، سواء علم بذلك أو جهله. ولكن من فوائد العلم الحديث أنه كشف لنا عن حقيقة الرحمة الإلهية بالإنسان المطبق لشرائع الإسلام ليكون سليم الجسم والروح مستحقاً للخلافة، ولهذا كان الإسلام دين العالم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم وصاحب المعجزة الدائمة التي لا تنتهي آياتها إلى قيام الساعة. فهو نور الكمال الإنساني الذي تجلى في الحكمة والعلم والأخلاق لتحقيق خلافة الإنسان. ولأن الكمالات تقتضي كمالات الزمان والمكان ولأن ذلك ظهر في أكمل الأزمنة والأمكنة وكان أصحابه هم الكمل الذين لا يسبقون ولا يسبقون. فهم نجوم الهداية للمحمدية. وهم الذين قال عنهم: "دعوا لي أصحابي، فو الذي نفسي بيده، لو أنفقتم مثل أحد ذهباً ما بلغتم أعمالهم" (37). ولهذا قال: "خير أمتي أولها وآخرها، وفي وسطها الكدر" (38).

وقال "خيركم قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم" (39) وقال: "طوبى لمن رأيته آمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني" (40) فهم الذين سهروا على الإسلام ونقلوه إلينا، وإن اختلفت مواقعهم في ميزان الكمال المحمدي، فقد كانوا الأمانة في التبليغ وإن شغلهم الدنيا أحياناً وكانوا الأوفياء للإسلام وإن اختلفوا. ونحن في إسلامنا الذي وصل إلينا، ثمرة كفاح، وحصاد جهاد من رأى أو من رأى من رأى أو من رأى من رأى. فطوبى لهم. فقد كان إيمانهم إيمان طاعة ويقين. وكانوا يصدقون بالكلمة ويطيرون على أجنحتها، ويخضعون لسحق. فلانت قلوبهم للقرآن وأمنت به كما فعل اللوسي الشاعر، قبل أن يشهدوا معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تكشف العلوم الحديثة عن آيات النبوة. فأين نحن منهم، وأين جهادنا من جهادهم رغم كل المعجزات التي تشهد بها مختبرات العلم ومشارح الأطباء وقاعات المؤتمرات الفلكية وريادة الفضاء. أين الأحباب الذين يجاهدون جهاد الأصحاب، ما أقلهم في زبد المسلمين للكفر.

الفتوحات الإسلامية بين الخيال والحقيقة

إن العقل والخيال لا يستطيع أن يصف مشهد الانتصارات الإسلامية غير المتوقعة التي مستطلق سريماً لتواجه أعظم إمبراطوريتين في ذلك الزمان وهما إمبراطوريتا الروم والفرس. فالإمبراطوريتان كانتا تمثلان كل جبروت القوة والسلطة والمال والسلاح في عالم مقسم بينهما لا يخرج عن طاعة أحدهما. فالفساسنة والمناذرة على تخوم الدولتين ولايات عربية محكومة بإسهما. والعراق واليمن تابعان للفرس. وشمال أفريقيا مع بلاد الشام تحكمها روما. فاي أصل لقبائل مبعثرة في الحجاز بالانتصار على مثل هذه الإمبراطوريات مع خلاقات القبائل وثاراتها وصراعاتها وفقرها، حيث كان يؤدي تعرضها لمواسم الجفاف إلى الجوع والموت. حتى إن أبا طالب وهو سيد من سادات مكة وسيد بني هاشم اضطر للرضى بإعطاء بعض أولاده للرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ولأخيه العباس لما أصابه من الفقر. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم علياً، وأخذ العباس جعفرأ لتوفير ثمن طعامهما على أبي طالب. إذا قرأنا الخريطة السياسية والاقتصادية والعسكرية في تلك المرحلة وقارنا بين قوة العرب وقوة إمبراطوريتي الفرس والروم وأردنا أن نتنبأ بسقوطهما واحتلال لأرضيهما على يد أمة قوة، فلننا ربما أن نجد على ظهر الأرض من يستطيع أن يتخيل إمكانية مواجهة أي دولة منهما دون التحالف مع الدولة الأخرى كما فعل الفساسنة والمناذرة لحماية إمارتيهما. فقد كان العالم مقسماً كما هو شأنه اليوم بين أمريكا وروسيا أو أوروبا. وإذا كان هناك من أمل لمواجهة أحدهما من دولة منفردة فإن مثل هذا الأمل قد يكون في دولة للحبشة أو مصر أو اليمن، إلا أن أي عاقل لن يمد قبائل الحجاز أو سكان مكة والمدينة لمثل هذا الاحتمال. وحتى في حال وجود مثل هذا الأمل لدى أي أمير فإنه لن يتجاوز الأمل بتوسيع مملكته في ظروف ضعف إحدى الإمبراطوريتين والاستقلال بإقليمه إلى أجل محدود. ولو قال قائل في ذلك الوقت إن عرب مكة والمدينة سيعتدون حتى مجرد اعتداء على إحدى الإمبراطوريتين دون أن يواجهوا الدمار، سيكون مثل من يقول الآن إن إمارة خليجية ستحتل باريس أو لندن أو موسكو أو واشنطن.

ومع ذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط ذهول أصبح به بأن هذه المدن مستفتح عليكم وهم يشكون إليه فقرهم. قال عبد الله بن حوالة: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكلوا إليه الفقر والعري وقلة الشيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فوالله لأنا من كثرة الشيء أخوف عليكم من قلته والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى تفتح لكم أرض فارس وأرض الروم وأرض حمير، وحتى تكونوا أجناداً ثلاثة: جنداً بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن، وحتى يعطى الرجل مائة دينار فيسخطها. قال ابن حوالة: فقلت يا رسول الله! ومن يستطيع الشام وبها الروم ذلت القرون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ليفتحها الله عليكم ويستخلفكم الله فيها، حتى تظل العصاة منهم البيض قمصهم المحلقة لكفأهم قياماً على الرجل الأسود منكم، ما أمرهم فعلوا. وإن بها اليوم رجالاً لأنتم اليوم أحقر في أعينهم من القردان في أعجاز الإبل. قال ابن حوالة: فقلت: فاحضر لي يا رسول الله إن أدركني ذلك. قال: أختار لك الشام، فإنها صفوة الله من بلاده، وإليها يجتبي صفوته من عباده، يا أهل اليمن! عليكم بالشام، فإن صفوة الله من الأرض الشام. فمن أبى فليلق بيمينه وليسق بغنره، وإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله⁽¹⁾.

أنظر إلى هذا الوصف الدقيق للحالة التي كان عليها العرب، فقد كان العرب في نظر الروم "أحقر من القردان في أعجاز الإبل" وربما هذا شأنهم مع الفرس. ولذا سأل الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم وقد أذهله كلامه "ومن يستطيع الشام وبها الروم ذلت القرون". مثل هذه الوعود لا تكاد تصدق لولا النبوة، ولولا ما كان يشهده الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم من علم بشؤونهم الخاصة والعامة. ولولا إيمانهم بما كان يخبرهم به دون اعتبار لمقاييس العقل وحسابات القوة والضعف. لولا حقائق من هذا النوع لما صدقوا مثل هذه الأقوال. في موقف آخر والصحابة يحفرون الخندق حول المدينة قال سلمان الفارسي الذي اقترح حفر الخندق دفاعاً عن المدينة العاجزة عن الدفاع ومسلميها في مواجهة تحالف الشرك مع اليهود قال: "ضربت في ناحية من الخندق، فغلظت علي صخرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني فلما رأيته أضرب ورأى شدة المكان علي، نزل فأخذ المعول من يدي، فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة، قال: ثم ضرب به ضربة أخرى، فلمعت تحته برقة أخرى. قال: ثم ضرب به لثالثة، فلمعت تحته برقة أخرى. قال: فقلت: يا بلي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيته لمع تحت المعول وأنت تضرب قال: أوقد رأيته ذلك يا سلمان؟ قال: قلت: نعم. قال: أما الأولى فإن الله فتح

علي بها اليمن، وأما الثانية فإن الله فتح علي بها الشام والمغرب وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق" (2).

كيفه سنفتح كل هذه البلاد والإسلام يلجأ إلى التحصن لدخول المدينة للدفاع عن نفسه ضد المهاجمين القادمين؟ لا يمكن لمنطق العقل المجرد أن يفهم لغة صاحب الرسالة في مثل هذا الموقف الصعب. كانت قريش قد أجمعت أمرها على غزو المسلمين بالمدينة للقضاء عليهم بتحريض من بعض زعماء اليهود الذين ساروا إلى مكة وطلبوا منهم للتعاون معهم لإعلان الحرب على الرسول صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه وقالوا لهم: "إننا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، فقاتل لهم قريش: يا معشر اليهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه" ولهذا أنزل الله فيهم ﴿أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ (3) إلى آخر الآيات المذكورة في شأنهم. كان وفد اليهود الذين ذهبوا إلى مكة لتشكيل التحالف العسكري مع قريش بقيادة سلام بن أبي الحقيق النضري، وحبي بن أخطب النضري، وكنانة بن أبي حقيق النضري، وهوذة بن قيس الوائلي، وأبو عمار الوائلي، واتفقت كلمتهم على غزو المدينة في شوال في السنة الخامسة من الهجرة. ولما وصل خبر إتفاق اليهود مع المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم وكان بينه وبين اليهود عهداً "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ بن النعمان، وهو يومئذ سيد الأوس، وسعد بن عباد أحد بني ساعدة وهو سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، فقال: انطلقوا حتى تنظروا، أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقاً فآلحنوا لي لحناً أعرفه، ولا تقتوا في أعضاد الناس، وإن كثروا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس، قال: فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، فيما نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فشتائمهم سعد بن معاذ وشتاموه، وكان رجلاً فيه حدة، فقال له سعد بن عباد: دع عنك مشائمهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشائمة، ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم قالوا: عضل والقارة، أي كقدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع، خبيب وأصحابه،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين⁽⁴⁾. كانت المؤامرة كبيرة، بل كانت أكبر مؤامرة هددت الإسلام والمسلمين في عقر دارهم، وكان الهدف خطيراً لأنهم لم يسعوا إلى تحقيق نصر محدد على المسلمين أو رد ثأر لغزو بغزو، بل كان هدفهم تدمير الإسلام وقتل أصحاب الرسالة. كأنما كل تاريخ اليهود وماضيهم وعراقتهم في قتل الأنبياء وإشعال الفتن، كأنما تبلور في هذه الفترة من التاريخ لصياغة أخطر حلف ضد الإسلام. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطر أثناء حصار التحالف للمشرك للمدينة والذي دلم قريباً من شهر، اضطر إلى التفاوض مع قائد غطفان الحارث بن عوف وعيينه بن حصن وكانوا مع عشائريهم من جملة التحالف المعادي، وأغرامهم بالمال لينسحبوا بمن معهم من الحلف، ووصلا بعد التفاوض إلى الاتفاق على "إعطائهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه"⁽⁵⁾. وقبل أن يوقع للرسول صلى الله عليه وسلم على الاتفاق بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عباد ليمشيرا بالاتفاق فقالا له: يا رسول الله، أمراً تحبه فنصلعه، أم شيئاً أمرك الله به، لا بد لنا من العمل به، أم شيئاً تصنعه لنا؟ فقال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب. فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قوی أو ببيعاً، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيه أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيه إلا المسيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت وذلك⁽⁶⁾.

أليس في كلامهما سعد وسعد الأكم والشكوى "فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيه أموالنا" لقد تبرع الأنصار بأموالهم لله، تقاسموها مع إخوانهم المهاجرين، وهبوا للإسلام كما وهبوا لأرواحهم بزيارتهم ولكن ليس بالقوة، أقبلد الإسلام يعطون لعدوهم بالقوة أموالهم. كان الإيمان وعزة للنفس يمنعهما من الرضى، وكان الامتحان كبيراً، ولو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أعطوا لأعطوا. ولكنه لحكمة شاورهم، ربما ليتيقن من صلابتهم، وكان بعض المسلمين من الأنصار قد خافوا الحرب فطلب أوس بن عيظني أحد بني حارثة بن الحارث من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمح

له مع قومه بالانسحاب قتلاً؛ 'يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العدو، وذلك عن مئلاً من رجال قومه. فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا، فإنها خارج المدينة' (7) وقال معتب بن قتيير وهو أحد المسلمين الذين شهدوا بدرًا، وقد أقلقته الوسواس وجوع المسلمين وسوء أحوالهم: 'محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، ولحذا اليوم لا يأمن علي نفسه أن يذهب إلى الغائط' (8) وربما كان له العذر لأن الإيمان لا ينسجم دائماً مع منطق حسابات العقل بدون شفافية ومعرفة بعلوم النبوة وإلهاماتها.

كسنت الإشارات الإلهية تتوالى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته لمن يفهم لغة الإشارات. فقد كان على عبد المطلب أن يبر بقسمه وأن يضحي بعبد الله وألده الرسول صلى الله عليه وسلم وفاء لعهد ابن ولد له عشرة رجال وكبروا حتى يكونوا له حمى لينحرن أحدهم عند الكعبة. وحين كبروا وجاء بهم ليضرب عليهم بالقذاح ووضع سهماً باسم كل واحد منهم، خرج سهم عبد الله الذي سيكون والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أن قریشاً منعت عبد المطلب من التضحية بعبد الله وتم فداؤه حسب نصيح العرافة بالإبل التي بلغت المائة لتغير مجرى التاريخ الإنساني كله. ولكن ما حدث لمن يعرف كان من جملة الإشارات والمقدمات لما سيحدث قبل ولادة الهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وكان اللغز الثاني قدوم أبرهة لهدم الكعبة في عام ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لأثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول. وقد ذكر في التواريخ أن الفيل جاء مكة في المحرم، وأنه صلى الله عليه وسلم ولد بعد مجيء الفيل بخمسين يوماً. فكان قدوم جيش أبرهة والنكبة التي أصيب بها حيث قضى على الجيش بمرض الحصبة المفاجئ بعد أن وصل إلى تخوم مكة ونزل في مراعيها مما جعله يصيب إبل عبد المطلب ويحتجزها ثم تخلى عنها بعد زيارة عبد المطلب. كل هذه الحوادث التمهيدية كانت إشارات لها دلالاتها التي لا يمكن أن تفهم بدون النظر إلى صاحب الرسالة المختار محمد صلى الله عليه وسلم المعنى به من الله. فقد أسهم مصير جيش أبرهة وما آل إليه في رفع مكانة الكعبة في أنظار العرب، وراحت كلمة عبد المطلب التي سخر منها أبرهة تدوي في أرجاء الجزيرة العربية 'إن للبيت رباً يحميه' بعد أن شاهدوا وسمعوا بما آل إليه مصير الجيش الذي أراد أن يهدم الكعبة. كان عبد المطلب قد جاء إلى أبرهة

الحبشي بعد أن وصل جيشه لتخوم مكة ولحجز له مائتي بعير. ولما قابله سأله عن حاجته فقال "حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه، قل له: كنت قد أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني أنكلمني في مائتي بعير أصبتها لك، وتترك ببيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه، لا تكلمني فيه. قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وإن للبيت رباً يمينه قال: ما كان ليمنع مني. قال: أنت وذاك" (9).

كانت زيارة عبد المطلب قد طمأنّت أبرهة على سلامة جيشه بعد أن تأكد من حوارهِ مع عبد المطلب إلى خلو الكعبة من أي مدافعين عنها. لهذا رد الإبل لعبد المطلب لئلا يواجه أي مقاومة، وهياً جيشه لتنفيذ هدفه الذي بدا له سهلاً. ولكن مفاجأة أبرهة كانت لا تقل عن مفاجأة العرب فقد بدأ المرض يحصد الجيش، وأصيب أبرهة نفسه بالمرض فأمر جيشه بالعودة إلى صنعاء التي كان يسير عليها، ولم يمت حتى شاهد بعينه مصير جيشه وقد حصده الموت، مما رفع مكانة الكعبة في أذهان العرب وقد تأكد لهم "أن للبيت رباً يحميه". كما رفع مكانة قريش لجوارهم للحرم بشكل عام ومكانة بني هاشم بشكل خاص لتوليهم خدمة الحرم. وكان الله يهدد الطريق للإسلام وللرسول بما هياه من أسباب لرفع مكانة الكعبة، وبما هياه من مجاورين للحرم إمتازوا بالسفاهة والكره والشجاعة، فكانت قريش موضع نظر العرب ورمز سيادتها رغم جاهليتهم التي لم تمنعهم من اختيار الأخلاق الفاضلة، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما ولدني بغي قط منذ خرجت من صلب آدم، ولم تزل تنازعني الأمم كابرًا عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب: هاشم وزهرة" (10) وكان ما كان من تطور الحوادث على الأحباش بعد ذلك حيث قضى على ملكهم في اليمن بتعاون سيف بن ذي يزن مع الفرس.

إن كل من يحاول أن يقرأ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والأحداث المحيطة به سيكتشف في كل مرحلة إشارة من الإشارات التي تدل على وقوع حدث خطير. فقد كان التاريخ يتهاى والرسول صلى الله عليه وسلم يهيا لحدوث هذا الأمر العظيم. لقد اختلف زعماء قريش وهم يعيدون بناء الكعبة على وضع الحجر الأسود في مكانه لمكانته عندهم، ولم يتوصلوا إلى قرار يرضيهم حتى اقترح أبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أن يحكموا أول من يدخل من باب الكعبة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الداخلين فقالوا "هذا الأمين رضينا، هذا محمد". كان الرسول صلى الله عليه وسلم مشهوداً له

بالأمانة بينهم وهي سبب خطبته من خديجة بنت خويلد نفسها رغم فقره وغناها. وكانت المفاجأة التي لم تخطر لهم على بال أنه اقترح حلاً يرضي الجميع حين عرضوا عليه مشكلتهم، فقال: "هلم إلي ثوباً، فأتي به، فأخذ الركن فوضعه فيه بيده. ثم قال: لنأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً، ففعلوا حتى إذا بلغوا موضعه، وضعه هو بيده، ثم بنى عليه"(11) كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت خمسة وثلاثين عاماً، كان الاثتراك في بناء الكعبة شرفاً بعد ذاته. أما وضع الركن في مكانه فقد كان شرفاً خاصاً تتازعوا عليه حتى جاء الرسول فأطفأ نار هذا النزاع، وحظي بالشرف الخاص الذي تسابقوا عليه، فهدت لهم حكمته التي فاقت حكمة كل من حوله، وظهرت جدارته فوق ما يعرفون عنه. فكان التاريخ يسير والمصادقات تأتي، لمن يريد أن يعتقد بالمصادقات، لإبراز للحكمة التي حظي بها هبة إلهية حتى قال "ابن أبي ربي فأحسن تأديبي"(12) ولهذا شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما زوي له من الدنيا، ورأى من أحداث التاريخ المتلاحقة ما أخبرنا عنه. لتصح له السيادة على الإنسانية بما علم وعلم وأخبر حياً بالعباد ورحمة بهم لنلا يكونوا من أصحاب النار. لهذا كان إرساله من باب الرحمة فقال الله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)(13).

لقد أراد كسرى وهو أبرويز بن هرمز بن أنوشروان أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثيرون حاولوا ذلك وأخفقوا فأرسل كتاباً إلى عامله على اليمن بإذانه، وكانت اليمن كما مر معنا قد وقعت تحت سيطرة الفرس، جاء فيه: "إنه بلغني أن رجلاً من قريش خرج بمكة، يزعم أنه نبي، فسر إليه فاستنبه، فإن تاب، وإلا فابعث إلي برأسه". فبعث بإذانه بكتاب كسرى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكتب إليه للرسول صلى الله عليه وسلم "إن الله قد وعدني أن يقتل كسرى في يوم كذا من شهر كذا" فلما وصل الكتاب إلى بإذانه توقف لينظر وقال: "إن كان نبياً فسيكون ما قال"(14) ثم جاءت الأنبياء إلى بإذانه يقتله على يد ابنه شيرويه ليلة الثلاثاء لعشر من جمادى الأولى سنة سبع من الهجرة. لهذا أرسل بإذانه بوفد من العرب والفرس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام في السنة العاشرة للهجرة بعد أن أقنع من حوله من أصحاب الرأي ولهذا دخلت اليمن الإسلام بدون حرب.

لقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه حدود تحركات المسلمين وجولاتهم في المستقبل كما رآها، وأخبرهم بما سيفتح عليهم من

البلدان كما رأينا من نصوص الأحاديث.

ولم يكد ينتهي العقد الثاني من الهجرة النبوية حتى كان المسلمون قد فتحوا بلاد الشام ومعظم بلاد فارس. ففي خلافة أبي بكر الصديق عام 11-13هـ / 632-634 م وجهه أبو بكر الجيوش لإمبراطوريتي الفرس والروم وتابع عمر بن الخطاب سياسته بعد أن تولى الخلافة من 13-23هـ / 634-644م لفتحت دمشق وأواخر عام 13هـ والقدس سنة 16 والاسكندرية عام 21هـ ونهاوند عام 21هـ وقتل يزيدجرد الثالث سنة 31هـ في خراسان آخر ملوك الفرس. وكان رستم قد قتل في وقعة القلასية عام 15هـ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه "إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والذي نفسي بيده لتنفق كنوزهما في سبيل الله تعالى" (15) كان رستم قد قال للمغيرة بن شعبة حين جاء يعرض عليه الإسلام أو الجزية أو الحرب "والشمس والقمر لا يرتفع الضحى غداً حتى نقتلكم أجمعين" فقال للمغيرة "لا حول ولا قوة إلا بالله والنصر عني" (16).

لقد كان ذهول المسلمين الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه حين جاءتهم أخبار الفتوحات لا يقل عن ذهولنا ونحن نستمع إلى هذه الأخبار ونقارنها بحقائق العصر المياسية فتنبو عن المقارنة. هؤلاء الذين حوصروا في مدينتهم في السنة الخامسة كيف تمكنوا من توجيه ضربة واحدة لأكبر إمبراطوريتين في ذلك الوقت. لو حقق المسلمون بعض الانتصارات فقط، ربما كنا سنظن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوي المعنويات بمثل هذه الوعود. لو صدقت بعض النبوءات دون بعض سيكون من حقنا أن ننظر إلى هذا الكلام على أنه رفع للمعنويات. ولكن أي نبوءة لم تتحقق؟ عندما نقرأ كل النبوءات ونشهد تحققها على الأرض لن يبقى لنا أي حق في الجدل في أمور لا يعلمها إلا الله. ولو كان مثل هذا العلم يمكن تعلمه بالقراءة والكتابة لتعلمه أغلب الناس. ومع ذلك فإنه علم العابدين الله الممتثلين لأمره. ولهذا لا يقدح في صحة هذا العلم أن يعرفه أناس ليسوا من الرسل. وقد قال الله "ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء" (17).

ولم يخصص الذين قد يحيطون هل هم من الرسل أو غيرهم، كما لم يخصص مستوى الإحاطة فهو الذي يعطي ما شاء لمن شاء من علمه. فعلم الغيب علمه. ومع ذلك فالوصول إليه بالأسباب وهذا من عدل الله. فكل من عرف معنى العبودية وعمل بما تقتضيه سيكون له نصيب من هذا العلم على

قدر إمتثاله للأمر والغوص فيه لربط العقل المصنوع بالصانع والاستعداد منه. وبما أن الرسل كانوا أكثر عبودية من غيرهم لهذا كان حظهم أكبر في هذا المجال من الأنبياء. وكان حظ الرسول صلى الله عليه وسلم. أكثر من كل الرسل لأن عبوديته بلغت الذروة التي لا يستطيع أي إنسان أن يتجاوزها، لأن الاستعدادات الإنسانية لها حدود. وقد بلغت هذه الاستعدادات ذروتها في الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل: إن جهاد بعض الأولياء وعبادتهم فاقت كل عبادة ممكنة، ومع ذلك فإنهم لم يتوصلوا إلى العلوم التي توصل إليها الرسل. وقد يكون هذا صحيحاً بالظاهر لأن هذا العلم لا يوصل إليه بعبادة العابدين ولا بعلم العالمين، وإنما بنور الإيمان وصدقته. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين أراد أن يسبق أبا بكر: "يا عمرا وثرت قوسك بغير وتر، ما بين صدقتكما كما بين كلمتيكما" (18). والسبق ثمرة سباق المتسابقين، والمتسابقون كان منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ولكن أبا بكر كان سابقاً، وقال عنه عمر "لا أسبقه إلى شيء أبداً" فقد ورد في حديث عن عمر بن الخطاب قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً أن نتصدق ووافق ذلك ما لأعندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده. فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبقه إلى شيء أبداً" (19) وكان من المتسابقين أناس فرغوا أنفسهم للعبادة في المسجد فأخرجهم عمر كي يعملوا قتلاً: "إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة"، وكانوا يظنون أنهم سيسبقون بهذا للتفرغ. وربما غاب عنهم أن العمل عبادة. ولهذا حذد الرسول صلى الله عليه وسلم السباق بالشرعية فقال حين جاءه الشبان الثلاثة وقرروا أن يعبدوا الله بما لم تأمر به الشريعة كما جاء في الحديث: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: ابن نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" (20) فالافتداء يتطلب متابعة المقتدى به، بمعرفة أعماله وأقواله للمقتدي ليتحقق الوصول وإدراك سر الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان وسر خلافته وعبوديته.

لأن سر العبودية هو من أسرار العلم. فالإنسان لا يخضع بشكل إرادي إلا لمن هو أعلم منه وأعظم. وطالب العلم يطبع أستاذ لما يراه من علمه وحرصه عليه. وحينما يتجاوز علم أستاذ لا يطيعه وإن احتفظ بوجه. وكل إنسان لا يعرف قدر من هو أعلى منه إلا من حقيقة معرفته بالعلم والعالم. لهذا فإن عالم الفضاء يعرف عظمة علماء الفضاء، ولكن النجار لا يعرف عنهم شيئاً ولهذا لو جاءه عالم فضاء سيتعامل معه كزبون عادي وإن أثر فيه الاسم. بينما لو شاهده تلميذه قد يستغرب لذهوله أن يراه يتحدث إلى نجار لما يعرف من عظمة علمه. ولهذا لا تتحقق العبودية بدون المعرفة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "إني لأخشاكم لله وأتقاكم له" وقال "والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً وبعيتكم كثيراً" (21) واختار بما له من المعرفة العبودية المطلقة لله بالتزامه بما أمر. لهذا لا يتجنب المسلم الجاهل بعض المحرمات وإن صلى وصام. ولو عرف أكل لقمة الحرام ضررها لما أكلها، ولو لم يعرف وأطاع للشرعية لانتفع من طاعته، لأن كل جسم نبت من الحرام فالنار أولى به كما جاء في الحديث الشريف. والشر في الدنيا والآخرة لها إحراق، ولكن لا يرى ما تفعله غير العالم أو المصدق. لهذا قاتل المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم دفاعاً عن المدينة وهم واثقون من النصر. ولكنهم لم يقاتلوا لينتصروا على هرقم وكسرى أو ليسمتمتعوا بأموالهم، وإن استمتعوا، وإن وجد بينهم من قاتل لدنيا يصيبها، فنحن إنما نتكلم عن الخواص لا العوام، وكان الخواص على هذا المتوال يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. لقد أحزنهم في صلح الحديبية أن يعودوا إلى المدينة بدون أداء الحج، وأن يوقع الرسول صلى الله عليه وسلم على معاهدة لا تساوي بين حقوق المسلمين والمشركون. إذ كان من بنودها أن يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسلم من أهل مكة إلى ذرية. بينما كانت قریش غير ملزمة بإعادة المرتد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء عمر بن الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله "أنت رسول الله.. أوليمسوا بالمشركون.. أولمنا بالمسلمين - وللرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: نعم فقال عمر "علام نعطي الدنيا في ديننا، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره، ولن يضيعني" (22) كانت أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤاه تحير أقرب الناس إليه وتكشف عن معنى العناية الإلهية بالإنسان الخليفة الذي كانت تظهر على يديه القدرات الخارقة التي لم يعرفها البشر في ماضيهم أو حاضرم، ولهذا حاروا بين ظهوره بالصورة البشرية، وبين قدراته للخارقة التي قاسوها بمقاييسهم. وهو أمر محير لا طاقة

للإنسان بمعرفته وقبوله بسهولة. وقد تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لما يشبه هذا الموقف في بداية أمره حين جاءه الوحي ثم انقطع عنه حتى حزن حزننا دفعه إلى التفكير في التردّي من شوايق الجبال. فكان كلما خطر له مثل هذا الخطر يُبدى له جبريل. فقال: يا محمد: إنك رسول الله حقاً (23) ثم جاءه الوحي بعد ذلك بسورة الضحى التي بدلت بتأكيد الله للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما تركه ولا أهمله ﴿والضحى واللؤلؤ إذا سجدى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، وسوف يعطيك ربك فترضى﴾ (24) ولهذا كان للرسول صلى الله عليه وسلم يعذر قومه ويجادلهم بالحسنى، لمعرفته بجهل من يجادلهم بأمر الوحي وأسراره وصعوبة التصديق به، بعد أن ذاق الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مثل هذه الحيرة كما رأينا. فالعلم بالوحي أمر عظيم لا تطبيقه كل العقول، وإن كانت براهينه تتتابع أمامهم بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم للناس عن بعض شؤونهم أو أفكارهم. ولهذا آمن المؤمنون بالوحي من الله، ونسب الكافرون علم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السحر، لأن الكافرين بالغوا في اعتقادهم بما يجب على الرسول أن يفعله فيما لو كان صادقاً فضلوها. ولهذا سألوه أن يرقى في السماء، أو أن يفجر لهم جنات وأنهاراً، وأن لا يحتاج إلى العمل والكفاح. فقالوا: ﴿ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق﴾ (25) لقد ضللتهم مبالغاتهم في تصور إمكانيات من ينسب نفسه إلى الله، فلم يفهموا حقيقة الرسول كمبدع، وحقيقة الله المالك، وبدا لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرراً إلا بإذن الله، فهو ليس بالرسول، وإنما هو بشر مثلهم وإن تميز ببعض المزايا الخارقة. وظن بعضهم أن الله لا يمكن أن يختار رسوله من بين البشر. والرسول كما عرفوه فهو منهم ويتكلم بلغتهم ويستخدم حروفهم ومنطقهم، فكيف سيؤمنون به وهو يشبههم. لقد لبس عليهم الأمر فقال لهم الله ﴿ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون﴾ (26) ولكنهم لم يفهموا سر الامتحان الإلهي في دنيا الكفاح والمعاناة للوصول إلى الجزاء في الآخرة التي لبس عليهم أمرهم أيضاً.

من يدقق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بنور البصيرة ليقراً ما وراء الكلمات مستبدو له حقائق غابت عنه وهو يقرأ ببصره ويلجأ إلى القواميس لفهم معاني أقواله. لأن كلامه صلى الله عليه وسلم لا تحيط به القواميس ولا شروح الشارحين، لأنه المعجزة الكبرى في ذرية آدم فكيف سيعرف وكل

الزينة دونه في الخلق والعلم وإن تشابهوا في الخلقة. تتبع المشركون حياته وبحوثوا عن هفوات له قبل النبوة لإعلانها والاحتجاج بها لمنع دعوته من الانتشار، وكانت حياته وحياة كل مكي معروفة منذ الطفولة إلى آخر لحظات العمر. فمكة كانت قرية كبيرة وكان كل إنسان فيها يعرف الإنسان الآخر على عادة أهل القرى اليوم. وكانت كل عائلة تسجل على العائلات الأخرى أخطاءها للتشهير بها عندما تدعو الحاجة إلى التشهير. وقد فتشوا وبحوثوا ورجعوا إلى أيام طفولته الأولى وكان من الذين فتشوا عمه أبي لهب الذي كان قد خطب ابنه إلى ولديه عتبة وربيعة، ثم تركهما بعد أن ظهر أمر نبوته صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يكتشفوا تهمة واحدة تسيء إليه، فاتهموه بالسحر عندما رأوا ما لم يفهموه. ومن أخلاق الجاهلية فيما يبدو قول الصديق وتجنب إتهام الخصم بما ليس فيه مما نفتقر إليه في حياتنا المعاصرة في المعاملات بين المسلمين أنفسهم. وهذه الأخلاق هي التي دفعت أخت عمرو بن ود إلى القول في وصف قاتل أخيها علي بن أبي طالب يوم غزوة الخندق، مع إن عمرو كان يقوم بألف فارس:

لو كان قاتل عمرو غير قاتله بكيفته أبدأ ما نمت في الأبد
لكن قاتله من لا نظير له وكان يدعى أبوه ببضة البلد

هذا هو المجتمع الذي جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم ليرتفع به إلى السذرة بما فيه من الأخلاق، وبما سيضيفه الإسلام إليه. مجتمع الكلمة والفخر بالأنساب والبطولة والكرم. حتى أن هندا زوجة أبي سفيان حين جلست بين النساء لتبائع على الإسلام وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من شروط هذه المباينة "وأن لا تزني" تساءلت مستغربة وكان هذا الأمر من البديهييات "وهل تزني الحرة..". وما أكثر المناسبات التي تدعو للتأمل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياة مجتمعه، الذي سينطلق خلال أكل من عقدين من الزمان لتقويض أعظم الممالك القائمة في ذلك العصر، وهما مملكتا الروم والفرس كما تنبأ العالم بالتاريخ وحوادثه. فقال لأصحابه عندما جاؤوا يشكون إليه ما يتعرضون له من العذاب ليؤمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله عز وجل والذئب على غنمه ولكنكم تعملون" (27).

ومضى الراكب بين صنعاء والمدينة وبين مكة والمدائن، ومن المدائن إلى الاسكندرية لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. كان الرسول صلى الله عليه

وسلم قد أوصى أصحابه بأهل مصر خيراً عند فتحها فقال لهم: "إن الله سيفتح عليكم بعدي مصر، فاستوصوا بقطبها خيراً، فإن لكم منهم صبراً وئمة" (28) وفي حديث آخر "الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظفرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعداء في سبيل الله" (29) وقد نقل عمرو بن العاص هذا الحديث إلى زعماء النصارى وأساقفتهم عندما اجتمع بهم ليخبرهم بين الإسلام أو الجزية أو الحرب فقال لهم: "لقد أخبرنا نبينا أن مصر ستفتح علينا، وأوصانا بأهلها خيراً فقال: ستفتح عليكم بعدي مصر، فاستوصوا بقطبها خيراً، فإن لهم ئمة ورحماً. فإن أحببتمونا إلى ما ندعوكم إليه كانت لكم ئمة إلى ئمة" فقال أحد الأساقفة: "إن الرحم الذي أوصاكم بها نبيكم لهي قرابة بعيدة، لا يصل مثلها إلا الأنبياء" (30) فقبض مصر بمنزلة أخوال لإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. لأن هاجر أم إسماعيل كانت منهم.

لقد سارت حقائق التاريخ بحسب مشاهد النبوة. سارت بالأمس كما تسير اليوم، وكما ستسير في المستقبل إلى قيام الساعة. وإذا كان حديثنا عما تحقق مما تحدث عنه صاحب الرسالة قد وصل إلى كل عقل، وشهد كل إنسان في الشرق والغرب، فإن البقية الباقية من الأحاديث التي وصلت إلينا قد تنفذ المكابر والمنكر لأن من قال كما وصف القرآن قول المشركين في ذلك الوقت ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ﴾ (31) لا يصح على زمننا مع تقدم العلم وانكشاف السحر وإطلاق المراكب الفضائية. المشركون السابقون لم يشاهدوا آيات التاريخ كما نشاهدها اليوم ولهذا فليس لنا العذر الذي كان لهم ونحن نشهد آيات الله ورسوله في شتى الميادين لإظهار حقيقة الرسول والرسالة بالإعجاز الذي لا يملكه البشر. وكان من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم إخباره لأصحابه عن بعض ما سيتعرضون له في المستقبل، كما رأينا، وكما سنرى ذلك.

النبوة والدليل النفسي

في كل مرحلة من مراحل التاريخ تظهر فيه قيادة لها تأثيرها، لا بد لهذه القيادة أن تترك آثارها وبصماتها على من حولها سلباً أو إيجاباً. وقد تمتد هذه الآثار والتأثير على الأجيال القادمة بقدر إخلاص هذه القيادة وحكمتها. والنبوة لا يمكن أن تؤثر في الناس إلا بالأسباب التي يقبلها العقل البشري. ولهذا فإن نجاح الرسول يتطلب كل ما يتطلبه نجاح أي قيادة سياسية في مجتمعها

ومحيطها. ولا يمكن أن يأتي الكمال إلا من الكاملين، كما أن الحكمة لا تأتي إلا من الحكماء.

ولهذا، وإن كنا نربط بين نجاح الأنبياء والتأييد الإلهي، فإن هذا الربط لا يجوز أن يجعلنا غافلين عن فهم أسباب نجاح الرسل من كونهم بشرأ تعاملوا مع البشر بكل الحرص والحكمة التي تتطلبها القيادة الإنسانية في أرفع مستوياتها. لهذا فإننا ننظر إلى أوضاع الرسل في مسيرة التاريخ الإنساني من كونهم بشرأ كان لهم دورهم في حركة التاريخ. فإلى أي حد كان هذا الدور والتأثير؟

لو نظرنا إلى التاريخ نظرة عامة شاملة وأردنا أن نتذكر القادة التاريخيين، وربما لن نذكر إلا قلة منهم، الإسكندر المكدوني، وبعض قياصرة روما، والفرعنة. ولكن كل هؤلاء القادة التاريخيين لم يبق لنا التاريخ من ذكرهم غير بعض الآثار والمدن التي قاموا ببنائها، وربما بعض الكلمات. وسنجد أشهرهم يوليوس قيصر الذي قتله المجلس الروماني غيلة بعد أن تحول إلى طاغية. سنجد أن أقرب الناس إليه كان مع المتأمرين على قتله حتى قال وهو يلفظ أنفاسه "حتى أنت يا بروتس". وهذا كما لا تخفى دلالة. فإنه يدل على ضيق الشعب بحكامه كلما طالت أعمارهم أو فترة حكمهم. وأما الإسكندر المكدوني فقد مات شاباً ولهذا لم يضطر رفاله إلى تخيجه بالقوة. وإذا نظرنا إلى أحوال الصراع بين قادة الفرس فكم سنجد من حوانث الغدر، الولد بأبيه، والمرأة بزوجها. وإن تاريخ الرومان حافل هو الآخر بهذا النوع من الاغتيالات والانقلابات ومسل عيون الحكام وإعدامهم، ولعن كل حاكم لمن سبقه من الحكام. وبعضهم لم يتورع عن قتل أمه ومنهم نيرون قيصر روما. وإذا نظرنا إلى قيادة هؤلاء فلن نجد واحداً منهم زاهداً في الدنيا، بل كلهم أكل منها وشرب، حتى الشمالة، واستمتع بكل ما أتاحه له عصره بدون أي رادع أخلاقي أو ديني حتى عندما كان يدعي الإيمان. وإذا أخذنا مثال شارلمان الذي كان معاصراً لهارون الرشيد، والذي استمر حكمه سبعاً وأربعين سنة تقريباً من عام 768م إلى وفاته في عام 814م. فإننا سنجد هذا الملك الملقب بشارلمان العظيم، والذي كان أعذل الحكام الذين عرفتهم أوروبا منذ عهد ثيودريك القوطي وأكثرتهم استتارة⁽¹⁾، كما يقول ول ديورانت، سنجد هذا الملك المتهمس لنشر المسيحية، بل إن "أشد ما كانت قسوته فيما بذله لنشر الدين المسيحي"⁽²⁾. سنجد أن هذا الملك المسيحي قد ضرب عرض الحائط بالأخلاق والقيم المسيحية حين نستعرض حياته الشخصية، وإن كان لا يأكل طعامه قبل أن يباركه الأبقف.

فهذا الملك كما يقول عنه ول ديورانت: "بلغ من حبه لبناته أن أقتعن بعدم الزواج، وقال إنه لا يطيق فراقهن، ومن أجل هذا أخذن يوسين أنفسهن بالارتساء في أحضان العشاق، وجنن بعدة أبناء غير شرعيين. وقد قاتل شارلمان هذه الأعمال منهن بنفس سمحة، لأنه هو نفسه قد جرى على سنة أسلافه، فاتخذ له أربع أزواج واحدة بعد الأخرى، وأربع عشيقات أو حظايا... وقد ولدت لسه نساؤه نحو ثمانية عشر من الأبناء والبنات منهم أربعة شرعيون. وغض من في حاشيته ومن في روما من رجال الدين أبصارهم عن تحلل رجل مسيحي مثله من قيود الأخلاق المسيحية" (3). هذا هو شارلمان الذي كان على رأس دولة أعظم من الامبراطورية البيزنطية لا يعلو عليها في عالم الرجل الأبيض إلا دولة للخلفاء العباسيين (4). والذي كان قاسياً في نشر المسيحية، التي ألقى نفسه منها. فالحكام على هذا المنوال كانوا يأمررون الناس بالأخلاق الحميدة ولكنهم غالباً كانوا يفعلون غير ما يقولون، لهذا كان تأثيرهم في التاريخ لا يعدو عصرهم. وكان المؤرخون غالباً، بل أقرب الناس إليهم، هم الذين يقومون بنقض ماضيهم للكشف عن انحطاطهم وانحرافاتهم عن الطريق المستقيم. وإذا أردنا أن نذهب إلى تاريخنا المعاصر الأقرب إلينا لإلقاء نظرة على أصحاب القضايا، ودعاة الإصلاح أو الثورة، فإننا سنواجه في حياة المصلحين والثوريين زيفاً وتناقضاً بين أقوالهم وأفعالهم، لا يقل عما وجدناه في حياة شارلمان. فالمصلح كان مصلحاً في خطباته وفي تطبيقاته على الشعب، والاشتراكي كان اشتراكياً في المهرجانات والإذاعات. ولكنه لم يتورع عن قتل الناس الذين اشتبه بمعاداتهم للاشتراكية أو الماركسية كما رأينا في الأنظمة الشيوعية. أما حياة القادة فكانت مفتوحة إلى أقصى الحدود على الترف والملاذات والحياة غير الاشتراكية، لأن المبادئ كانت بالنسبة للقادة زاد الحمقى الذين لا زاد لهم. ولهذا أسقط ستالين عشية سقوطه، وسقط غيره من كبار الحكام وصغارهم، كما سقطت ثوراتهم وثورتهم. وصار سلاح العصر لضبط خداع الحكام ومكرهم هو الديموقراطية ورقابة الشعب، لأن رايات الإيمان والمعتقدات والشعارات أحبطتها حياة الحكام الذين كانوا يقولون ولا يفعلون، قبل أن يحبطها هجوم الأعداء في الخارج. ولهذا سقطت الشيوعية كما رأينا، كما سقطت الثورة الفرنسية من قبل بأيدي الثوار أنفسهم. إزاء هذا الواقع الذي عاصرناه أو قرأنا عنه لابد أن نتساءل عن سر بقاء الأديان وارتقاء الرسل إلى مستوى القسسية رغم انحطاط الأخلاق، وانحصار الأديان. لماذا بقي موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلوات والسلام رموزاً ساطعة في تاريخ البشرية. كما

بقي بوذا وكونفوشيوس على هذا المستوى من النمو في قلوب شعوبهم.

لماذا كان تلاميذهم الأقرب إليهم أشد تعلقاً بهم، بينما كان الرفاق الأقرب لسلطة التارخين يتصلون منهم ومن أعمالهم، ولا يتورعون عن توجيه النقد إليهم ليس بسبب أخطائهم السياسية، بل لما كانوا عليه من التناقض بين خطابهم السياسي وحياتهم الشخصية. وربما كانت مصالح بعض نقادهم لا تقل سوءاً عن مصالح القادة الذين وجهوا إليهم اتهاماتهم، حتى بننا رغم كثرة وسائل الإعلام لا نعرف الحق من الباطل في نقد الناقدين لتعارض الناقدين إلى درجة لا تصدق بسبب سيادة المصالح، والتخلي عن الصديق لحساب أرباح الدعاية، مما جعل الكلمة ملعة من سلع التجارة، التي تقال لنصرة باطل لا خلاف عليه أحياناً. إننا أمام هذه المسائل للشائكة ولعن الآخرين للسابقين، ولعن الشعوب بحسب ولائها للجميع، لابد أن نقف لننأمل الأسباب التي وضعت للرسول في المكان الأرفع بين رجال التاريخ، فلم يتعرضوا إلى ما تعرض إليه القادة والسياسيون حين امتلكوا السلطة، وقد وصل إخلاص أصحابهم لهم إلى حد فدائهم ليس بالمال وإنما بالروح في حياتهم وبعد وفاتهم. ولكي لا نتحدث بدون سند فإننا سنقدم بعض الحوادث للدلالة على مظاهر هذا الولاء من أقرب المقربين إلى الرسول صلوات الله عليهم. ونحن نريد أن نعتمد على سلوك أقرب المقربين لأن المقربين هم الذين كانوا ينقلون على قانتهم دائماً قبل الآخرين، ليس بسبب حب المقربين للتأمر، ولكن لأنهم كانوا يعرفون بسبب قربهم من قانتهم أسرار هؤلاء القادة وخيانتهم لمبادئهم. ولهذا كان من الطبيعي أن يخونهم الذين من حولهم في حياتهم أو بعد مماتهم. بينما ظل أتباع الرسول محافظين على ولائهم وإيمانهم، فتلاميذ موسى عليه الصلاة والسلام حافظوا على إخلاصهم لإيمانهم، وظل موسى بالنسبة لليهود قوة عالية لا يختلفون عليه، وإن اختلفوا على تفسير التوراة أو على تطبيقها كما فهموها وفسروها.

ونحن لا نريد أن ندخل في سلوك اليهود ولكننا نستطيع أن نلاحظ اجتماعهم على احترام موسى عليه الصلاة والسلام والأمر لا يختلف بالنسبة للمسيحيين في رؤيتهم للمسيح عليه الصلاة والسلام الذي غاب عن تلاميذه وهو في الثالثة والثلاثين، فحمل الحواريون رسالته إلى العالم ونشروها، وتحملوا المشاق الكثيرة من أجلها.

ورغم أن موسى وعيسى عليهما السلام قد ظلا مثل أسطورة نظراً لظروف الغامضة التي مرا بها في حياتهما. إذ هرب موسى عليه الصلاة

والسلام من مصر وعاش عند النبي شعيب ثم عاد إليها بعد حوالي عشر سنوات ليدعو إلى الله. كما أن حياة المسيح عليه الصلاة والسلام يكتنفها الكثير من الغموض إذ جاءت الوالية عن حياة للمسيح عليه الصلاة والسلام في الأنجيل لا تتعدى أربع صفحات وهي تنقل عن زواج أمه السيدة مريم العذراء من يوسف النجار، وإيلاج الله ليوسف في الرؤيا بحمل مريم قبل أن يتزوجا من الروح القدس، ثم ولادة المسيح عليه الصلاة والسلام وهرب يوسف به مع أمه إلى مصر خوفاً عليه من القتل في زمن حكم هيروودس لفلسطين بأمر الله. ثم تنتقل الرواية وتحدث فجأة عن ظهور يسوع في الجليل وانتقاله إلى الأردن للدعوة إلى الله. ونحن وإن كنا لا نشك في نبوة المسيح عليه الصلاة والسلام، إلا أننا نلاحظ شدة غموض حياته وجهل أقرب الناس إليه بها. ولهذا كانت حياة المسيح عليه الصلاة والسلام شبه أسطورية، وكان بإمكان كل شخص أن ينسج حولها الكثير من التصور والقصص بخلاف حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت حياته واضحة كل الوضوح، وكان بإمكان كل باحث تتبع هذه الحياة من بدايتها إلى نهايتها بدون أي خلاف ذو أهمية بين الروايات المتعددة التي تحدثت عن حياته وحياة أجداده، لتؤكد من حقيقة مروره بالأصلاط الطاهرة، ومن علو مكانة بني هاشم وبني زهرة بين قبائل العرب بما كان لهم من الأخلاق والقيم، مما أدى إلى اتفاق عرب مكة إلى تسليم بني هاشم سقاية الحاج، لشرفهم ومكانتهم في قريش. وإن وضوح حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتاح المجال لمن حوله وهم من أتباعه الذين عاصروه وعرفوه قبل النبوة أن يختاروا بين تأييده أو معارضته تبعاً لمعرفتهم به، وأحوالهم العقلية والخلقية. وقد عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان منذ بداية دعوته إلى نهايتها وهو يدعو إلى عبادة الله الواحد، والزهد في الحياة. وما كان لديه أي غنائم أو عود بهذه الغنائم إلا في الحياة الآخرة، مما يعني أن الدين سيؤيدونه لأن تكون لهم أي غايات دنيوية. ولو كان الذين سيتبعونه لديهم أي قدر من الطمع في سلوكه، أو الشك في كلامه لن يختاروا إتباعه والإيمان بنبوته على معتقدات ألفوها، وهم على قدر من النضج والمعرفة والشأن في قومهم. فلو استعرضنا أسماء الرجال الأوائل الذين آمنوا به سجدتهم على قدر من الوعي والمكانة في قومهم والأخلاق بحيث لا يمكن أن يخطئوا في اختيارهم.

وكما قلنا فإن هؤلاء كانوا على معرفة بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ الولادة إلى اللحظة التي سمعوا فيها بنبوته. ويجب أن نضيف إلى أحوال الناس النفسية في كل العصور تسابق الأتراب فيما بينهم، والغيرة الإنسانية

الطبيعية بين أهل البيت الواحد، مما يحول دون القبول أو التسليم لأحد أفراد العائلة الواحدة بالزعامة أو حق القيادة، إلا لأسباب خارقة للعادة. ولهذا قيل "لا كرامة لنبي في وطنه"، لأن حياته معهم ولقنهم له تجعل كل ما يأتيه بيدهم طبيعياً، ولا يبرر له المطالبة بأي حقوق تختلف عن حقوقهم. وإذا أضفنا إلى هذه العوامل ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم في قوم، كانت إنقيصهم تدفعهم إلى السقائل على أي مظهر من مظاهر التفاهر كما رأينا في قصة خلافهم على رفع الحجر الأسود، وأضفنا شدة افتخارهم بالأنساب والولاء لأجدادهم، فإن كل هذه العوامل ستجعل من العسير على سليل بني هاشم إقناع أبناء العائلات الأخرى باتباعه، كما ستجعل حتى أبناء عمومته من بني هاشم معارضين له، لأن للزعامة المألوفة كانت قد وصلت إلى أبي طالب وهم الذين سبرونها بحكم الأعراف القبلية والمعادن. إن كل هذه الأمور التي تدعو إلى التأمل لا تسمح للرسول صلى الله عليه وسلم بنجاح دعوته بين أبناء عمومته وأقربائه من أهل مكة بدون رؤيتهم لأمر خارق للعادة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخلاقه أو فيما يدعو إليه. وقد اجتمع للرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه العوامل ولهذا سجد أول الرجال مبايعة له أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد إسلام زوجه خديجة وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة. وهؤلاء ربما يطمعن للطاعون في صحة معرفتهم بالدين لصغر سنهم، ماعدا خديجة، وكونهم من بعض أهله. ولكن أبا بكر كان يماثل الرسول صلى الله عليه وسلم في العمر تقريبا وكان من الرجال المعروفين بخبرته في التاريخ والأنساب، وكان قومه بالفونه لعلمه وتجارته وحسن معاملته. ومثل أبي بكر لا يمكن أن يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام والتبعية بدون أسباب وجيهة مقنعة لديه. وقس على ذلك الذين بايعوا على الإسلام من أهل مكة وهم من كل بطون قريش، وقد رضوا بالمعاناة والإيذاء من نوبيهم والهجرة، ومن ثم الموت في سبيل الإسلام. وإذا أردنا أن نعدد أسماء الرجال الأوائل من المسلمين لكي لا نطيل فإننا سنجدهم على التوالي: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية؛ الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد؛ عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن مرة بن كعب؛ سعد بن أبي وقاص بن مالك بن عبد مناف بن زهرة؛ طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي؛ أبو عبيدة الجراح بن هلال بن أهيب بن الضبة بن الحارث بن فهر؛ أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد؛ الأرقم بن أبي الأرقم بن عبد مناف بن أسد؛ عثمان بن مظعون ولخويه بن حبيب؛ عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب... ثم جاء إسلام حمزة

بن عبد المطلب وتبعه عمر بن الخطاب ليكون ختام الأربعين الذين آمنوا. فكان إسلام عمر إيذاناً بتحدي قريش كما قال عبد الله بن مسعود عنه: "إن إسلام عمر كان فتحاً وإن هجوته كلفت نصراً". وإن إمارته كلفت رحمة. ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلى عند الكعبة، وصلينا معه⁽⁵⁾. هؤلاء هم الرجال الأوائل الذين شهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبايعوه على الإسلام والقيادة والطاعة، وهم من أشراف مكة والعارفين بها. وكانت معرفتهم بمزايا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نشأ بينهم هي التي جعلتهم يملكون إليه أمرهم رغم كل عوائق التربية القبلية التي ذكرناها. فهل يمكن لمثل هذا التسليم أن يحدث لرجل مثلهم بدون مشاهدة هؤلاء لأمر تميز الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيره، وترجح به على من سواه من الرجال؟..

صحيح إن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطر إلى الهجرة من مكة، ولكننا كما سنرى كان سيف الإسلام وترسه المهاجرون من قومه الذين قام على صدقهم وإخلاصهم عمود الإسلام، ولهذا كانت لهم القيادة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا السابقين الذين شبوا مع الدعوة، وشربوا من رحيقها حتى امتزج الإسلام بدمائهم وأرواحهم. إننا كلما حاولنا أن نسبر غور النفوس التي بايعت على الإسلام ستكتشف لنا قضايا لا يمكن فهمها إلا لنوي الألباب. فهؤلاء القوم حين بايعوا على الإسلام تركوا الغالي والنفيس، وقاتلوا أقرب الناس إليهم. وكأنما غسل الإسلام من نفوسهم كل نخوة الجاهلية وتفاخرها بالأباء، فصار ولاؤهم لكلمة الحق، فخلقوا خلقاً جديداً حين مائت حمية الجاهلية في نفوسهم، وحللت محلها حمية الإسلام. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير مقبلاً، عليه إهاب كبش قد تنطق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغزوانه أطيب الطعام والشراب، لقد رأيته عليه حلة اشترت بمائتي درهم، فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون...⁽⁶⁾. وحين استشهد مصعب رضي الله عنه في معركة أحد: لم يجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، كانوا إذا وضعوها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعوها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها مما يلي رأسه واجعلوها على رجليه من الانخر⁽⁷⁾.. لم يعد الإسلام هؤلاء الرجال بأي مكتسبات دنيوية، بل كان يأمرهم بالزهد، والإخلاص، والشهادة في سبيل الإسلام. فأى عوامل نفسية أثرت كل هذا التأثير في رجال أثروا جنة لا يعرفون عنها شيئاً ملموساً على دنيا تدعوهم لمتعتها

وترفها ولهوها، وغالبية هؤلاء للرجال الأوائل الذين أسلموا كانوا من الأغنياء. كما أن حياتهم في مكة وبما ينعمون به من الحرية والأخلاق المحافظة في جاهليتهم لا تدعوهم إلى الثورة على مجتمعهم أو التمرد عليه، كما يحدث لدى الشعوب المضطهدة في الدول المستبدة. فكل الظروف المحيطة بهذا المجتمع كانت لا تدعو إلى التغيير، بل إلى الرضا والتعغم بهذه الحياة الوثنية التي لا تحرم إلا ما ينزل برجولة الرجل بين أقرانه. وقد أقر الإسلام نفسه بعض قيم الجاهلية وأخلاقها. فكانت الشجاعة والوفاء والصدق والنجدة من بعض قيم الإسلام، كما كانت من أعراف الجاهلية التي تهبط بالرجل أو ترفعه على قدر التزامه بهذه الأخلاق. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إن قهروا" (8).. فقد كان الانقلاب الأساسي الذي جاء به الإسلام هو عبادة الله الولد بدلا من عبادة الأوثان مع ترسيخ فضائل الجاهلية بجعلها جزءاً من العبادات. ولهذا حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع بعض النساء على الإسلام وكانت هند زوج أبي سفيان يبين، وذكر من شروط الإسلام: "وأن لا تزني". قالت هند مستغربة: "وهل تزني الحرة يا رسول الله..." كلما تأملنا في حقيقة الدوافع النفسية التي دفعت بالثلاثين العرب إلى تأييد الدين الجديد قبل أن يشهدوا معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، سنجد بأن بعض هذه الأسباب يكمن في تطور العرب العقلي، إذ كانت عبادة الأوثان تتناقض مع الحقائق العقلية. كما أن بعض هذه الأسباب يكمن في حاجات العرب الروحية في مجتمع بلغ فيه الحس الجمالي بروعة الكلمة وتأثيرها وحكمتها مبلغاً دفعهم إلى إحداث مسابقات للشعر، واختيار أروع القصائد لكتابتها بماء الذهب وتعليقها في أقدس أماكن العبادة للكعبة، لتكون على هذا المستوى من القدسية. وكان الاتفاق على قدسية الكلمة يتناقض مع بعض العادات القبلية التي تقضي بنصر ابن العشرة ظالماً أو مظلوماً. فبينما كانت الروح تتصاعد مع الكلمة بغض النظر عن قائلها، كانت الأرواح تتصدع على صخور الاستمراء القبلي لتحول دون بلوغ الكلمة سماها التي وصلت إليها بالنظر إلى أصل الناطق بها وعشيرته. وكان التسابق على الفخر بحق وبدون حق قد أنكح الأرواح التي كانت تتسابق على استقبال الضيف بدون أن تسأله من أنت، وهي سعيدة بضيفها وكرمها ورحمتها التي كانت تقصد كل صورة إنسانية. ولهذا كانت الأرواح تنوق إلى إعطاء الأخرة الإنسانية مداها، بتفجير كل هذا التراث الذي يحول بين المرء وأخيه الإنسان في تحالف القبيلة، وتوسيع حدوده ليشمل الإنسانية. لهذا جاء الإسلام ليعيد إلى العقل مكانته التي كانت

تستمر على عبادة الأوثان، وليطلق روح الكلمة من عقابها ويخرجها من أخوة العشييرة إلى سماء الإنسانيّة. ولهذا رضوا بالجوع والموت بعد أن شبعوا بالكلمة وتغنّوا بها، فلم يعد الأنصار أنصاراً والمهاجرون مهاجرين بل أخوة تحلق في حقيقة انتمائها للوحد لأكم، وما يستوجبه هذا الانتقاء من العدل والإنصاف والمساواة. هذه هي المبادئ التي ألهمت النفوس وفجرت الطاقات. ولكن كل ثورة، وكل ثوار لا يمكن أن يستمدوا من الكلمات وحدها قوة الدفع لبناء مجتمعهم الجديد. لابد لهم أن ينظروا إلى قيادتهم المتمثلة بالرسول صلى الله عليه وسلم والمقربين منه، للتأكد بأن الكلمة التي تطير في السماء تحيا على الأرض بالمقارنة بين الأقوال والأفعال. وكان للرسول صلى الله عليه وسلم يعيش بينهم ويجمع بهم خمس مرات في اليوم على الأقل في صلواتهم. وكان كل محقق ينحني أمام أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم كما إنحني أمام أقواله. فقد كانت آثار الرسالة ظاهرة في بساطة حياته وحياء أزواجه. وحياء أبنته فاطمة رضي الله عنها للوحيدة التي بقيت طوال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة من بين أولاده. كانت عواطف الأبوة وعواطف الحنو على الأسرة، لابد أن تقود الأب والزوج إلى تخصيصهم بشيء من المكتسبات الدنيوية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم المترفّع عن متع الدنيا أحب لابنته وأسرته ما أحب لنفسه فاختر لهم هذا الزهد، وإيثار الآخرين بما يملك، فعلمهم القناعة والبساطة في الحياة، والتّظر إلى رب الكون. في مناسبة من المناسبات جاء علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسألاه خادماً، وكانا قد علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الخدم. فقال له علي رضي الله عنه يشكو إليّ مما تعانيه فاطمة: "جرت بالرحى حتى أشر في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما جاءك الخادم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادماً يقيها حر ما هي فيه. قال: اتقي الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعلمي عمل أهلك، وإن أخذت مضجعتك فصبحي ثلاثاً وثلاثين، واحمدي ثلاثاً وثلاثين، وكيري أربعاً وثلاثين، فتلك مائة فهي خير لك من خادم. فقالت: رضيت عن الله وعن رسوله". (9). كان للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" (10)، فمن فهم بأن الخير في الدنيا أعطى لأهله منها، ومن عرف أن الخير في الآخرة حرم الدنيا عليهم، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفأ بالمسلمين كرافته بابنته أخذاً بيدهم إلى الآخرة على قدر همّتهم. وإن اشتكوا كما اشتكى الأنصار غداة توزيع غنائم حنين للمؤلفة قلوبهم. كان كل محقق يخرج من تحقيقه في حياة

الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خذله عقله وفكره وكرمه وإيثاره وزهده عن
السلحاق به فهو الشمس التي لا يسير غورها، ولا تترك أنوارها، والكل من
حواله أفلاك تنور حوله، وتستمد منه، فأين المقارنة وأين المعايير، لهذا كان
الصحابة يتقوون ظله ويتكلمون بأفهامه ليقطعوا المسافات التي تصلهم عنه،
ومع ذلك لم يصل الصحابة إلى حكمته أو رحمته أو سخائه أو شجاعته، فكان
في كل مولف الخير هو الأول، حتى في صبره على الجوع وشظف العيش
والرضى بالتليل رغم الكثير الذي كان بين يديه، كان هو الأول، لهذا خضعت
النفوس لأمره على قدر قربها منه ومعرفتها به. ولكن لو أمر الرسول صلى الله
عليه وسلم الناس بأمر، لو نصحهم بالزهد في الدنيا، وسوغ لنفسه الاستمتاع
بطيبات الدنيا التي أقيمت عليه هل سيطيعه الناس كما أطاعوه. ولو وُجد أي
خلاف بين أقواله وأفعاله، بين تحذيره من الحساب في الآخرة، وتمتعه بخيرات
الدنيا ومسلذاتها، لو سمح نفسه أو أسرته أو المقربين منه في مخالفة أبسط
الأوامر الشرعية. لو تبين أنه احتفظ لنفسه ببعض الأموال من الخمس، أو من
أي مصدر كان. هل ستمتقيم أمور المسلمين، وهل ستظهر الشكوك في حقيقة
الحساب في الآخرة أم لا...؟ ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل حقيقة
الدنيا كطريق إلى الآخرة، ويجهل حقيقة الحساب ما الذي سيمنعه من الاستمتاع
بالدنيا، بعد أن وصل المسلمون إلى حد التسابق على أخذ ماء وضوئه، أو
شعره كما شاهد عروة بن مسعود الثقفي حين جاء رسولا لأهل مكة ليفاوض
الرسول صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية، فعاد إليهم وقال: يا معشر
قريش، إني قد جئتكم في ملكه، وأقصر في ملكه، والنجاشي في ملكه،
وإني ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه... (11) .. هذه هي
شهادة مشرك، فمن أين وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه المكانة بين
أصحابه، وهل يمكن فرض هذه المحبة بالقوة في ظروفه وفي مجتمع قبلي قوام
حياته مبني على الفخر وعزة النفس...؟ إننا مهما بحثنا عن أسباب هذا التأثير
فإننا يمكن أن نختصره بسبب واحد، هو التتطابق بين أقوال الرسول صلى الله
عليه وسلم وأفعاله. وإذا أردنا أن نبحث في أسباب سلوك الرسول صلى الله
عليه وسلم فسوف نجد مختصراً بقوله: "لنا أعرفكم بالله وأخشاكم له"...

من يعرف الله يخاف: "والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم
كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفراش ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى
الله" (12) ..

لهذا تواضعت النفوس للمؤمنة لعلمها وخوفها من الله..

ربما لا تكفي هذه الروايات لفهم حقيقة الرسول والرسالة. ولهذا سنلقي الضوء على حياة أقرب الناس إليه الصحابة الأربعة الذين كانوا الخلفاء من بعده، وكلهم كانت تربطه بالرسول صلى الله عليه وسلم رابطة القرابة والمصاهرة، وهؤلاء من المهم تأمل حياتهم لأنهم وصلوا إلى أعلى مواقع المسؤولية. وكان موقعهم وصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وقرابتهم تسمح لهم أن يغيروا وأن يخففوا من العبادة، وأن يستندوا إلى أحاديث وأعداء لتبرير سلوكهم كما فعل الخلفاء من بعدهم..

الخلفاء الأربعة والافتداء

إن تتبع حياة الخلفاء الأربعة: (أبي بكر وعمر وعثمان وعلي) رضي الله عنهم نهنا لعلاقتها بمسألة الإيمان أو اليقين. فهؤلاء الخلفاء كانوا أقرب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تربطهم معه علاقات قربة تسمح لهم بأن يعرفوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصرفاته الخاصة إضافة لمعرفةهم بحياته العامة.

فالخلفاء الأربعة كانوا من أول الناس إسلاماً، وكان أبو بكر قد زوج ابنته عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان عمر بن الخطاب قد زوج ابنته حفصة للرسول صلى الله عليه وسلم، أما عثمان بن عفان فقد تزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم تباعاً رقية ولم كلثوم. بينما نشأ علي بن أبي طالب في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم منذ الطفولة عندما أخذه من أبي طالب للتخفيف عنه، فعاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وكان من نصيبه أن يتزوج أحب بنات الرسول صلى الله عليه وسلم إليه والوحيدة التي بقيت على قيد الحياة إلى وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الخلفاء الأربعة سيصبح لهم هذا القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا على تفاصيل حياته الخاصة، وهذا الاطلاع سيؤثر في سلوكهم وفي أحوالهم النفسية، وسينعكس هذا التأثير على قيادتهم عندما سيصبحون خلفاء الأمة وقادتها. فلو أنهم وجدوا أي تصرف للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الخاصة يتناقض عما هو عليه في حياته العامة لابد أن يؤثر عليهم هذا التصرف. فلو عرف أي خليفة منهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل

من طبيبات الطعام في بيته، أو يتنعم بالأموال التي تأتي إليه، أو يدخر من هذه الأموال شيئاً لنفسه أو أسرته، فإنهم لا بد أن يعرفوا بهذه الأمور، ولابد لئلا يسهوا أو يسهوا أن يتكلم لتبوير التوسع على أنفسهم، وخاصة أن عثقة وحفصة رضي الله عنهما قد عاصرتا خلافة أبيهما. ولهذا ركزنا في هذه الدراسة على حياة الخلفاء الأربعة لدراسة الجانب النفسي في حياتهم على ضوء سلوكهم، لأن هذا السلوك إضافة لكونه تعبيراً عن شخصياتهم، فإنه في جانب كبير منه ميعبر عن معرفتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان قدوتهم، وعن فهمهم للشريعة. ويجب أن نذكر بأن أي اختلاف في وجهات النظر بينهم أو في السلوك مستمد من حرصهم على دعم الإسلام ونصرتهم، وعلى ضوء شرعية الاختلاف لمصلحة الإسلام. وربما إن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أخطر قضية واجهها المسلمون وهي قضية الخلافة، يكشف عن طبيعة خلافتهم الصحابة، كما يكشف عن الفرق بين من أخذ هذه الخلافت للادس على المسلمين والإيقاع بينهم، وبين من فهم مشروعية هذا الاختلاف في حدوده الصحيحة. فقد جاء أبو سفيان إلى علي بن أبي طالب بعد أن بويح لأبي بكر الصديق بالخلافة، فقال: "يا علي بايعوا رجلاً أذل قريش قبيلة، والله لأن شئت لنصّد عنها عليه أقطارها ولأملأها عليه خيلاً ورجلاً". فقال له علي: "يا أبا سفيان إن المؤمنين وإن بعثت ديارهم وأبدانهم قوم نصحة بعضهم لبعض، وإن المناقذين وإن قربت ديارهم وأبدانهم قوم غشوة بعضهم لبعض، وإننا قد بايعنا أبا بكر وكان لذلك أهلاً". فالإختلاف حق ولكن التآمر والسعي بالفتنة ليس بحق. وقد رأينا من اختلاف وجهات النظر بين المسلمين الشيء الكثير. ونذكر بأن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى معركة أحد كان كما ذكر المؤرخون تلبية لرغبة المسلمين حتى "ندم الناس" كما ذكر ابن هشام: "وقالوا: استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لنا ذلك، فلما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله استكرهناك ولم يكن ذلك لنا، فإن شئت فالقعد صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لم يمت أن يضعها حتى يقتل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف من الصحابة⁽²⁾. كما رأينا وجهتي نظر أبي بكر وعمر في قضية أسرى بدر وميل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر والأخذ به. لهذا يجب أن نفهم الاختلاف لا للخلاف كحقيقة مشروعة بين المسلمين في

¹ سكر العمال، رقم 14144 / ج 5.

ظل الأمر الإلهي بالشورى، لكي لا يأتي من يلغي هذا الحق لأي مبرر كان. وقد كشف الله في هذه الآية كل مبررات الشورى وضرورتها، فقال: ﴿فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لاحضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين﴾ (3). كان الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: (اعف عنهم واستغفر لهم)، قبل أن يقولوا رأيهم وبعد أن يقولوه، ولا يكن بنفسك ضيق مما يقولون. كما جاء في سورة الشورى وصف للمؤمنين الذين يغفرون للناس في الرضا والغضب، ولا يضيقون برأي من حولهم، لأن من صفاتهم الاستجابة لأمر الله وإقامة الصلاة والتشاور فيما بينهم والإنفاق. وهذه صفات متكاملة لا تتحقق للمؤمن بدون الأخذ بها كلها. فهو لاء ﴿الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون﴾ (4). وشورى كل إنسان في حدود خلافته على من استخلف. فالإسلام أباح شورى الحق والصريح. وحرم شورى الغدر والمكر والفتنة والكذب التي تظهر شيئاً وتريد شيئاً آخر. ولهذا كان قادة المسلمين يتشاورون ويختلفون، وهذا الاختلاف يجب أن لا يأخذ بنا بعيداً كما يفعل أصحاب الأغراض أو الجاهلون بطبيعة الاختلاف وشرعيته. ويجب أن لا نغفل عن حقائق التاريخ وطبائع النفوس حتى فيما يتعلق بالخلافة. فقد رغب الأنصار أن يكون الخليفة منهم وهذا حقهم. كما رغب المهاجرون في ذلك. وهذا الاختلاف والحوار لا يجوز أن ينقص من قدر الأنصار أو المهاجرين إلا بالقياس إلى النوايا لا الظنون التي يخرعها بعض المفرضين لاتهم المختلفين. إذ المهم في هذا الموضوع هو أعمال من استخلفوا لحكم عليهم وليس ما قيل عنهم قبل أن يستخلفوا. وإن الخلافة بطبيعتها تستوجب الاختلاف، ولا تحتاج إلى الإجماع لتسويغ شرعيتها، كما لا تنزل بمكانة المعارضين ولا ترفع مكانة الموالين لهذا الخليفة أو ذلك. فكما أن الشورى حق، فالاختلاف حق تفرضه الشورى، وقد ذهب بعض المسلمين لأبي بكر حين علموا نيته في استخلاف عمر قبل وفاته فقالوا له: تستخلف علينا عمر فظاً غليظاً، فلو قد ولينا كان أظ وأغلظ. فما تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟ فقال أبو بكر: أربي تخوفوني. أقول: اللهم استخلفت عليهم خير أهلك (5). وسوف نشاهد مثل هذا الاختلاف حين اختار عمر بن الخطّاب قبل وفاته ستة لاختيار خليفة من بينهم، فرجحت الأصول المؤيدة

لعثمان بن عفان على الآخرين. وهذه مسائل تقتضي من الباحث الملتصق أن يفهمها فهما صحيحاً في إطار حرية الرأي والاجتهاد، وشرعية هذا الحق بنص القرآن، دون إسالة أو اتهام لمن اختلفوا أو اجتهدوا، ودون تخيل تفسيرات ومؤامرات لا وجود لها للخلفاء لا يحق لنا أن نحكم عليهم إلا من أعمالهم كما سنراها. وبما أننا لا نؤرخ في هذا البحث لسيرتهم، ولا نريد أن نستعرض أعمالهم، وإن كل ما يهمنا هو فهم الدلالات النفسية لتصرفاتهم، لذلك فإننا سنبحث عما يساعدنا على الوصول إلى هذه الدلالات. وسنبداً بأبي بكر الصديق أول الخلفاء.

خلافة أبي بكر الصديق من (11-13هـ)

لقد واجه أبو بكر في بداية خلافته مشكلة ردة بعض قبائل العرب عن الإسلام واحتمال تجمعهم للهجوم على المدينة. كما كانت أمامه مشكلة إرسال جيش أسامة إلى مؤتة وحدود فلسطين لقتال الروم مع عرب تلك المناطق الذين كانوا يكيّدون للإسلام. وكان زيد والد أسامة قد استشهد في معركة مؤتة الأولى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى قبل وفاته بإرسال جيش أسامة، ولكن أمام الظروف المستجدة، كان على أبي بكر أن يختار بين تأجيل إرسال جيش أسامة لمواجهة خطر الارتداد أو إرسال هذا الجيش. وكانت هناك مشكلة ثالثة وهي رغبة بعض المسلمين بتعيين قائد للجيش بدلاً من أسامة. وقد سمع أبو بكر كل هذه الاقتراحات، وكانت حسابات العقل تتوافق مع مقترحات بعض الصحابة، ولكن حسابات النبوة التي عرفها أبو بكر، كان لها ميزان أكثر اتساعاً وشمولاً وحكمة. ولهذا قال أبو بكر للصحابة: "أنا أحبس جيشاً بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اجتزلت على أمر عظيم. فوالذي نفسي بيده لأن تميل علي العرب أحب إلي من أن أحبس جيشاً بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمض يا أسامة في جيشك للوجه الذي أمرت به، ثم اغز حيث أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية فلسطين وعلى أهل مؤتة، فإن الله سيكتفي ما تركت، ولكن إن رأيت أن تأذن لعمر بن الخطاب فاستشيره واستعين به، فإنه ذو رأي ومناصح للإسلام فافعل". وأوضح أبو بكر للصحابة سبب موقفه فقال: "إنكم قد علمتم أنه قد كان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم إليكم في المشورة فيما لم يمض من نبيكم فيه سنة ولم ينزل عليكم به كتاب" (1).

هل يمكن لأبي بكر أن يرسل جيش أسامة لو كان يظن مجرد ظن بالخطر على الإسلام والمدينة، كما ظن بعض الصحابة.. طبعاً لا يمكن. فأبو بكر كان يحرص على الإسلام أكثر من نفسه. ولكنه رأى أموراً كان يعرفها عن النبوة، وغيره لم يعرف ما عرفه أبو بكر، ولهذا تكلم عن الحسابات السياسية والتوازنات القائمة. وقد ذهب أسامة وعاد بجيشه وقد تحقق للإسلام بعض المكتسبات. منها خوف الأعداء من الإسلام بعد أن شاهدوا هذا الجيش يذهب إلى حدود الروم فكان مثل قوة استعراضية أدت إلى ردع بعض الذين يريدون بالإسلام شراً. ولكن بعض المرتدين والمنافقين كانوا ما زالوا يخططون لمهاجمة المسلمين، وكان على أبي بكر أن يختار بين قتالهم لتأدية الزكاة، وبين تركهم على اعتبار أنهم ما زالوا يعلنون تمسكهم بالإسلام. وكانت الفتنة التي أحدثها هؤلاء أخطر من كل الفتن. فهؤلاء كانوا لا يرفضون الإسلام في ظروف الإسلام العvisية ولكنهم يرفضون أداء الزكاة مما أدى إلى خلاف بين الصحابة في الحكم عليهم، وظهور لجهادات تقول بعدم شرعية قتالهم بناء على أحاديث فهموها من الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: "بأن من قال لا إله إلا الله لا يجوز قتاله". كما أن اتساع رقعة الارتداد مسألة كان لها تأثيرها في قرار المسلمين، إضافة لظهور مسيئة الكذاب والأسود العنسي اللذين ادعيا النبوة. لقد لجأ أبو بكر إلى المسلمين ليمشئيرهم، وكان الوضع كما جاء في حديث عن ابن عمر: "لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اشرأب النفاق بالمدينة، وارتدت العرب، وارتدت العجم وأبرقت وتواعدوا نهائون، وقالوا: قد مات هذا الرجل الذي كانت العرب تنصر به. فجمع أبو بكر المهاجرين والأنصار، وقال: إن هذه العرب قد منعوا شائهم وبعيرهم ورجعوا عن دينهم، وإن هذه العجم قد تواعدوا نهائون ليجمعوا لقتالكم وزعموا أن هذا الرجل الذي كنتم تنصرون به قد مات.. فأثيروا عليّ فما أنا إلا رجل منكم، وإنني أثقلكم حملاً لهذه البلية. فأطرقوا طويلاً. ثم تكلم عمر بن الخطاب، فقال: أرى والله يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقبل من العرب الصلاة وتدع لهم الزكاة فإنهم حديثو عهد بجاهلية لم يقدم الإسلام. فلما أن يردهم الله إلى خير، وإما أن يعز الله الإسلام فتتوى على قتالهم، فما لبقية المهاجرين والأنصار يدان لسعر العرب والعجم قاطبة. فالتفت إلى عثمان فقال مثل ذلك. وقال عليّ مثل ذلك، وتابعهم المهاجرون ثم إلى الأنصار فتابعوهم. فلما رأى ذلك صعد المنبر فحمد

الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم والحق قل شريفاً، والإسلام غريب طريد قد رث حبله وقل أهله. فجمعهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم الأمة الباقية الوسطى، والله لا أبرح لقوم بامر الله، وأجاهد في سبيل الله حتى ينجز الله لنا وعده ويقي لنا عهده، فيقتل من قتل منا شهيداً في الجنة، ويبقى من بقي منا خليفة الله في أرضه ووارث عبادة الحق. فإن الله تعالى قال لنا ليس لقوله خلف (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم).. والله لو منعوني عقلاً مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل معهم الشجر والمدر والجن والإنس لجاهدتهم حتى تلحق روعي بالله. إن الله لم يفرق بين الصلاة والزكاة، فجمعهما، فكبر عمر، وقال: والله قد علمت حين عزم الله لأبي بكر على قتالهم أنه الحق (2). وهذا موقف يتعلق بفهم أبي بكر للإسلام، ويقينه بما بشر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين به من الفتحاحات. فقد عرف أبو بكر أن الإسلام سيظل بارتفاع وإن مرت فتن وزلازل، حتى تتحقق تلك الوعود، ولهذا لم تخفه أخبار الارتداد، وقد أتيح لأبي بكر أن يعلم من علوم النبوة ما لم يحط به غيره، بقدومه في الإسلام وصحيته للرسول صلى الله عليه وسلم، وقربه منه ويقينه فيه. وقد حقق أبو بكر في خلافته القصيرة القضاء على المرتكين، كما نجح في مجابهة الفرس والاستيلاء على الحيرة والأبار والسيطرة على المناطق التي تقيم فيها القبائل العربية جنوب نهر الفرات، ثم بعث خالد بن الوليد من هناك لقتال الروم، حيث نجح خالد في حصار الروم في دمشق وتم فتحها في بداية خلافة عمر. وقد كانت الانتصارات التي تحققت لأبي بكر كغلبة بربير الكثير من الأمور التي تصيب القادة من أهل الدنيا عندما ينجحون، مثل التوسع في المعيشة، أو الإنفاق على الأهل والأولاد والأقارب. ولكن الخليفة لم يتغير في معيشته وإنفاقه. بل إنه ساوى في توزيعه للأموال السبي كانت تأتيه بين المسلمين. وحين قيل له: لو فضلت المهاجرين والأنصار لسابقتهم ولمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجز أولئك على الله، إن هذا المعاش للأمة فيه خير من الأثرة، فعمل بهذا ولأيته (3).. حتى توفي في السنة الثالثة عشر في جمادى الآخرة، فلم يفضل نفسه أو أصحابه بهذا المال، وعانى من الجوع أحياناً، وقد أناه - مملوك - ليلة بطعام فتناول منه لقمة، فقال له المملوك: مالك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني لليلة؟ قال: حملني على ذلك الجوع، من أين جئت بهذا؟.. قال: مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم فوعدوني، فلما أن كان اليوم مررت بهم فبذا عرس لهم فأعطوني،

قال: أف لك. كنت أن تهلكني، فأدخل بيده في حلقه فجعل يتقيأ وجعلت لا تخرج. فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماء. فدعا بعس — كأس — من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها. فقيل له: يرحمك الله. كل هذا من أجل هذه اللقمة. قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة" (4). هذا هو أبو بكر الخليفة الذي كان يخاف الله من لقمة فيها شبهة الحرام ويجوع، بينما كانت تخافه امبراطوريتا الروم والفرس، لأنه كان يخاف أن تمسه النار. لقد ترفع أبو بكر بنفسه عن حقه في العيش بيسر من مال المسلمين حتى أتعب نفسه وأسرته وأتعب من بعده. فقد وجدوا بيت المال خالياً حين توفي لإتفاقه على المسلمين. وكان قد أنفق على أسرته من بيت مال المسلمين خلال خلافته ثمانية آلاف درهم فأمر بردها إلى بيت المال. وقال: "قد كنت قلت لعمر: إني أخاف أن لا يسعني أن أكل من هذا المال شيئاً فغلبني. فإذا أنا مت خذوا من مالي ثمانية آلاف درهم وردوها في بيت المال، فلما أتني بها عمر قال: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده تعباً شديداً" (5).. وترفع عن الغضب لنفسه، ويسامح حتى وصل بتسامحه إلى حد لا تطيقه القلوب، ولا تتحملة العقول. "لقد رمى عبد الله بن أبي بكر بسهم يوم الطائف فانتفض به بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين ليلة فمات فلم يزل ذلك السهم عند أبي بكر، فقدم عليه وقد تقوى فأخرج إليهم، فقال: هل يعرف هذا السهم منكم أحد؟ فقال سعد بن عبيد أخو بني العجلان هذا سهم أنا بريته ورشته وعقبته وأنا رميت به، فقال أبو بكر: إن هذا السهم الذي قتل عبد الله بن أبي بكر فالحمد لله الذي أكرمه ببدك ولم يهتك بيده فإنه واسع لكما" (6)..

لقد حمد الله على أن الرجل الذي قتل ابنه قد هداه الله إلى الإسلام. فأي حلم وأي إيمان يستطيع أن يمنع رجلاً من الغضب، أو الكلام لقاتل ابنه. وهذا الخليفة يقول لرجل من عامة المسلمين دخل عليه دون إذن فضربه ثم اعتذر إليه وقال له: "استغفركم" وكان عمر حاضراً في الموقف وقد رأى أن الرجل دخل عليهم وهم يتدارسون توزيع إبل من الصدقات على المسلمين رغم تنبيه الخليفة للناس بعدم الدخول إليه. فقال عمر: "والله لا يستغفركم. لا تجعلها سنة. فقال أبو بكر: فمن لي من الله يوم القيامة؟ قال عمر: أرضه. فأمر أبو بكر غلامه أن يأخذه براحله ورحلها وقطيفة وخمسة دنانير فأرضاه بها" (7) هذا الرجل الذي خاف الله إلى هذا الحد هل يستطيع أن يظلم أحداً، أو أن يسكت على ظلم أحد

من رعيته؟.. لقد أثار من يرغب بالإنارة والتهويل قضية مطالبة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بإرثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذه المطالبة ربما تكون قد حدثت.. وربما رد عليها أبو بكر هذا مسلم عن أروى. فذلك أو غيرها. وهي من الأموال العامة التي كان يتصرف بها الرسول صلى الله عليه وسلم بما تمليه عليه مصالح المسلمين، فلم يحتفظ بشيء من الأموال أو العقارات لنفسه. لقد عرفنا عن إرث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير وعن بكاء عمر وهو يشاهده على حصار قد أثر في جنبه مع كثرة الأموال التي كانت تأتيه فكان لا ينفق إلا للقليل على نفسه وأسرته، ولم يرض أن يعطي لابنته خادماً، وقال لها: "انقي الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعلمي عمل أهلك" (8).. رحمة بها وحبا لها، لكي تكون غنيمة في الآخرة لا في الدنيا. فهل يحق أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد ترك إرثاً وهو الذي أعطى عطاء من لا يخشى الفقر، وتوفي ودرعه مرهونة بثلاثين صاع من الشعير؟.. وهل يستطيع أبو بكر الذي خاف من لقمة الحرام، ومن ضرب مسلم، أن يظلم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك إرثاً يورثه أليس من بين الوارثين أمهات المؤمنين ومن بينهن عائشة ابنة أبي بكر، وحفصة ابنة عمر، فهل نالاً شيئاً من هذا الإرث. لهذا لا نلن إلا أنها مهالغ تكلم بها من تكلم عن فية حسنة أو سيئة، كما تكلموا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دون حق، وحتى في هذا الإطار إذا كانت السيدة فاطمة، قد سألت عن إرثها من الرسول فهذا من حقه. وإذا كان أبو بكر قد أجابها كما ورد: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركناه صدقة. إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكول، وإني لا أخير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم فيها فعمل... فوجدت فاطمة على أبي بكر من ذلك. فقال أبو بكر: والذي نفسي بيده لقربة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الصدقات، فإني لا ألو فيها عن الحق، وإني لم أكن لأترك فيها لمرأى رأيت رسول الله يصنعه فيها، إلا صنعه" (9). وإن هذا الحديث رغم ما قد يكون أحفل عليه من الصور، فإن كان أبو بكر قاله فقد قاله صادقاً ((لقربة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي)). وإن هذا الموقف يكشف عن مستوى العدالة التي ارتفع إليها أبو بكر وهو يطبق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته.

بموجب أمره وسنته. كما أن سؤال فاطمة رضي الله عنها عن حق من حقوقها معذورة فيه. وقد ورد حديث آخر حول هذا الموضوع نوره لأنه أقرب لأخلاق أبي بكر وأخلاق فاطمة. فقد ورد أن فاطمة رضي الله عنها طالبت أبا بكر بإرثها من الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر وخبر وصداقته بالمدينة، فقال أبو بكر: ((أبوك والله خير مني وأنت خير من بناتي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة يعني هذه الأموال القائمة، فتعلمين أن أباك أعطاكها، فوالله لأن قلت نعم لأقبل قولك، ولأصدقك. قالت: جاءني أم أيمن فأخبرتني أنه أعطاني فذكر. قال عمر: فسمعت يقول: هي لك، فإذا قلت قد سمعته فهي لك، فأنا أصدقك فأقبل قولك، قالت: قد أخبرتك بما عندي)) (10). لو استأثر أبو بكر بشيء من المال لنفسه، أو خص أحداً من أقاربه، أو غير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما كان يحق لنا أن نظن، وأن نتهم، أما وأبو بكر الذي اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى بإفلاذ جيش أسامة تنفيذاً لوصيته، وبعض المسلمين يفترون عليه تأجيل إرساله، أو تغيير قائد، فقال لهم مستغرباً أقوالهم: ((أنا أحبس جيشاً بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اجترأت على أمر عظيم)). هذا الرجل هل يستطيع أن يجترأ على ظلم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم!..

هذا الخليفة نفسه سيعطي لمن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده بشيء من المال فأعطاه، فقد جاء مال من البحرين لأبي بكر فقال: ((من كانت له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وهو جابر بن عبد الله قد وعدني إذا جاء مال البحرين أن يعطيني هكذا وهكذا. قال: خذ. فأخذت أول مرة فكانت خمس مائة ثم أخذ الثنتين)) (11). هذا هو أبو بكر الذي اقتدى في كل أعماله برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يغير خالد بن الوليد من القيادة حين اقترح عليه عمر بن الخطاب تغييره لأنه قتل مالك بن نويرة المتهم بالردة وقزوج امرأته. بينما شهد بعض المسلمين بإعلان إسلامه. فقال أبو بكر لعمر: ((ما كنت لأشتم سيفاً سله الله عليهم أبداً وإنه تأول فأخطأ)) (12). وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن خالد: ((إنه سيف من سيوف الله سله الله على المشركين)). فكيف سيرفع أبو بكر هذا السيف.

ومن الواجب أن نذكر حقيقة هامة حول مسألة: "فذكر وخبر". وهي أن علياً رضي الله عنه حين تولى خلافة المسلمين لم يأخذ شيئاً من "فذكر وخبر" لنفسه، وإنما تركها للمسلمين ملكاً عاماً، كما فعل الصديق رضي الله عنهما..

ولقد كان من أخلاق أبي بكر الاقتداء بكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأينا. فلو أنه وصل إليه علم بتهالوت للرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور، أو توسعه في دنياه، بما للذي سيمتعه من الاقتداء به، وهو المعارف بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم للعامة والخاصة.. لقد بلغ أبو بكر في إيمانه مستوى لا يصل إليه إلا خواص الخواص حتى إنه حين مرض ((دخل على أبي بكر ناس يهودونه في مرضه فقالوا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم! ألا ندعو لك طبيباً ينظر إليك. فقال: قد نظر إلي. قالوا: فماذا قال لك؟ قال: قال بني فعال لما أريد)) (13). هذا هو أبو بكر في حياته وفي إيمانه وفي توكله على الله. فهل سار الخليفة على طريق غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفة حقيقة المرسل والرسول؟.. ربما كان أبو بكر الوحيد من بين الخلفاء الذي يستحق لقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لقبه المسلمون، لأنه أكثر الخلفاء الذين فهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار على نهجه وافتى آثار خطاه. فأدى به هذا الاقتداء إلى الفقر والجوع إيثاراً لنفسه ولأهله في آخره خالدة، على دنيا فانية. ولهذا أتعب أبو بكر من بعده، كما قال عمر رضي الله عنهما.

خلافة عمر بن الخطاب (13-23هـ/634-644م)

لقد تولى عمر بن الخطاب الخلافة بعد وفاة أبي بكر الصديق بوصية منه في العام (13هـ - 634م). وظل خليفة عشر سنوات حيث توفي عام (23هـ - 644م). وإذا كان طول مدة الحكم من النعم التي يحظى بها طلاب الدنيا، فإنها بالنسبة للاقتفاء بلاء يضطرون إليه اضطراراً لأداء أمانة كفوا بها. ولهذا لا يترك الحق لهم من صديق إلا أهل الحق، ومأم في الناس إلا قلة، وعمر منهم كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "ما ترك الحق صاحباً لعمر". فعمد العادل كما وصفه أعداؤه في التاريخ ضائق بعذله صدقائه وأقرب الناس إليه. فقد لخصوشن في خلافته وفي مأكله حتى خاف عليه أهله.

لجاعت حفصة ابنته تكلمه لمكانتها عنده، فقالت: "لو لبست ثوباً هو ألين من ثوبك، وأكلت طعاماً هو أطيب من طعامك. فقد وسع الله من الرزق، وأكثر من الخير، فقال: إني سأخاصمك إلى نفسك. أما تذكرين مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟... فما زال يكررها حتى ألقاها. فقال: لها:

والله إن قلت ذلك، إني والله إن استطعت لأشاركنهما بمثل عيشهما الشديد لعلني أترك عيشهما الرضي⁽¹⁾.. أي في الآخرة لقد كان قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباً بكر لعله يلحق بهما، فما الذي سيأتيه عن شطط العيش، بل ما الذي سيقربه للدنيا وقد قطع ما بينه وبينها، وقد رآها طريقاً للآخرة، فلم يجعلها هماً، ولا غاية، وإنما هي وسيلة للقرب. وما أكثر الوسائل التي تقرب بها عمر بن الخطاب لإرضاء ربه وللحاق بصاحبيه، قبل خلافته وبعدها، حتى إن امرأة هي أم أبان بنت عتبة بن ربيعة رفضت زواجه وهو خليفة المسلمين ورضيت بطلحة بن عبيد الله. ولما سئلت عن السبب قالت عن عمر هذا رجل: "إن دخل دخل بباس، وإن خرج خرج بباس، قد دخله أمر أذهله عن أمر دنياه كأنه ينظر إلى ربه بعينه"⁽²⁾. هذا وصف فيه الكثير من الطرافة والدقة فماذا تصنع امرأة بزواجها من رجل - مذهب عن أمر دنياه، وكأنه ينظر إلى ربه بعيني رأسه - لقد أصاب عدل عمر المقربين إليه بالضرر في الدنيا حتى نفسه وأولاده وأميرته، فقد جاع عام الرمادة حتى قال أصحابه: "لو لم يرفع الله المحل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هماً بأمر المسلمين"⁽³⁾. كما "حرم على نفسه اللحم عام الرمادة حتى يأكله الناس"⁽⁴⁾. وفي أحوال الرخاء كان طعامه لا يقبله إلا فقراء المسلمين. فقد حضر حفص بن أبي العاص طعام عمر "وكان لا يأكل. فقال له عمر: ما يمنعك من طعامنا؟ قال: طعامك جشِب غليظ وإني راجع إلى طعام لين قد صنع لي فأصيب منه، قال: لتزلي أعجز أن أمر بشاة فيلقي عنها شعرها وأمر بدقيق فينخل في خرقة ثم أمر به فيخبز خبزاً رقاقاً، وأمر بصاع من زبيب فيقذف في منغن - قرية - ثم يصب عليه الماء فيصبح كأنه دم غزال؟ فقال حفص: إني لأراك عالماً بطيب العيش. فقال عمر: أجل، والذي نفسي بيده لو لا كراهية أن ينقص من حسناتي يوم القيامة لأشاركنكم في ابن عيشكم"⁽⁵⁾.. ودخل على ابنته حفصة: "تقدمت إليه مرراً بارداً وخبزاً وصبت في المرق زيتاً فقال: ألمان في إتياء واحد لا أدوقه حتى ألقى الله"⁽⁶⁾.

لقد أشفق عمر على أصحابه وهم يرون شدته على نفسه، فأرادوا له أن يوسع على نفسه باللباس والطعام ليستعين بقوته على قضاء حوائج المسلمين. وربما وجدوا في لباسه المرقع إضعافاً لهيبة الدولة بعد أن اتسعت رقعتها وتشابكت علاقاتها مع الدول المجاورة التي كان يأتي رسلها للخليفة. فقال أحدهم لمن حوله وقد جمعهم للصنفة: "ما ترون يا معشر المهاجرين والأنصار إلى زهد هذا الرجل وإلى حليته؟.. لقد تقاصرت إلينا أنفسنا مذ فتح الله على دينه ديار كبيرين وقصر وطرفي المشرق والمغرب، وفقد العرب والعجم

يأتونه فيرون عليه هذه الجبة قد رقعتها اثنتي عشرة رقعة فلو سألتهم معاشير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم للكبراء من أهل المواقف والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين من المهاجرين والأنصار أن يغير هذه الجبة بثوب لين يهاب فيه منظره ويقدى عليه جفنة من الطعام، ويراح عليه جفنة يأكله ومن حضره من المهاجرين والأنصار. فقال القوم بأجمعهم: ليس لهذا القول إلا علي بن أبي طالب فإنه أجراً للناس عليه وصهره على ابنته، أو ابنته حفصة فإنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجب لها لموضعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلموا علياً فقال: لست بفاعل ذلك، ولكن عليكم بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهن أمهات المؤمنين يجترئن عليه. قال الأحنف بن قيس: فسألوا عائشة وحفصة وكانتا مجتمعتين، فقالت عائشة: إني سألت أمير المؤمنين ذلك. وقالت حفصة: ما أراه يفعل وسيبين لك ذلك. فدخلتا على أمير المؤمنين فتربهما وأدناهما. فقالت عائشة: يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أكلعك؟.. قال: تكلمي يا أم المؤمنين. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى لسبيله إلى جنته ورضوانه لم يرد الدنيا ولم ترده. وكذلك مضى أبو بكر على أثره لسبيله بعد إحياء سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل الكذابين وأحض حجة المبطلين بعد عدله في الرعية وقسمه بالسوية وأرضى رب البرية، فقبضه الله إلى رحمته ورضوانه وأحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، لم يزد الدنيا ولم ترده. وقد فتح الله على يدك كنوز كسرى وقصر ديارهما، وحول إليك أموالهما، ودانت لك طرفا المشرق والمغرب. ونرجو من الله المزيد وفي الإسلام التأييد. ورسد العجم يأتونك، وفود العرب يردون عليك، وعليك هذه الجبة قد رقعتها اثنتي عشرة رقعة، فلو غيرتها بثوب لين يهاب فيه منظرك، ويقدى عليك بجفنة من الطعام ويراح بجفنة تأكل أنت ومن حضرك من المهاجرين والأنصار. فيكى عمر عند ذلك بكاء شديداً، ثم قال: سألتك بالله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبع من خبز بُرِ عشرة أيام أو خمسة أو ثلاثة، أو جمع بين غشاء وغداء حتى لحق بالله؟.. فقالت: لا... هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب إليه طعام على مائدة في ارتفاع شبر من الأرض؟ كان يأمر بالطعام فيوضع على الأرض، ويأمر بالمائدة فترفع. قالت: اللهم نعم.. فقال لهما: أكنما زوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين ولكما على المؤمنين حق وعلي خاصة. ولكن أتيتماني وتوغباني في الدنيا وإني لأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بجبة

من الصوف فربما رق جاده من خشونتها. أتعلمان ذلك؟ قالتا: اللهم نعم.. قال: فهل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد على عبادة على طاعة واحدة، وكان مسحاً – ثوب غليظ من الشعر – في يمينك يا عائشة يكون بالنهار بسيطاً، وبالليل فراشاً فتدخل عليه فترى أثر الحصر على جنبه. ألا يا حفصة: أنت حديثي أنك ثبتت له ذات ليلة فوجد لينها فرؤد عليه فلم يستيقظ إلا بأذان بسلال فقال لك: يا حفصة ماذا صنعت؟.. أثبتت لي المهاد ليلتي حتى ذهب بي النوم إلى الصباح؟.. مالي وللنساء وما للنساء ومالي. شغلتموني بلين الفراش. يا حفصة أما تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مغفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ أمسى جائعاً ورقد ساجداً ولم يزل راکعاً وساجداً وباكياً ومتضرعاً في آداء الليل والنهار إلى أن قبضه الله إلى رحمته ورضوانه. لا أكل عمر طيباً ولا لبس ليناً فله أسوة بصاحبيه، ولا جمع بين الأدمين إلا الملح والزيت، ولا أكل لحماً إلا في كل شهر حتى ينقضي ما انقضى من القوم... فلم يزل كذلك حتى لحق بالله" (7)..

لم يفتّر عمر بأنه من العشرة المبشرين بالجنة، فالجنة جنات، وكان يريد أن تكون جنته مع صاحبيه، فحاول أن يعيش كما رأيها يعيشان، فانعكست شدته على نفسه في شدته على أولاده لوجنبهم الهوان في الآخرة، ففاضها بما لم يقاض به بقة المسلمين. اشتري عبد الله ابنه إيلاً وسمتها في الحمى المخصص لإيل الصدقة، كما يفعل عامة المسلمين الذين كانوا يربون إيلهم فيها بأجر محدود. وعندما سمعت أتى بها إلى السوق ليبيعهها، فرأها عمر، فسأل عنها. فقيل له إنها لابنه، فقال عمر: 'بخ! بخ! ابن أمير المؤمنين! فجئت أسعى فقلت: مالك يا أمير المؤمنين؟.. قال: ما هذه الإيل؟ قلت: إيل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبغني ما يبتغي المسلمون. فقال: ارعوا إيل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إيل ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله بن عمر: أعذ على رأس مالك، واجعل الفضل في بيت مال المسلمين" (8)، وضاع ربح عبد الله. وكان عمر كان يضحك ويسخر ويتعجب.. أفي زمن عمر يربح ابن عمر؟ وكان عبد الله أشد استغراباً. ولكنه كان ابن الفاروق فسكت عن حقه طاعة لوالده...

ويستذكر عمرو بن العاص قصته مع ابن الخليفة يوم علم أن "عبد الله وعبد الرحمن ابنا عمر – قنما – غازيين. فقلت للذي أخبرني: أين نزلوا؟.. فقال: في موضع كذا، لأقصى مصر، وقد كتب إلي عمر: إيلك أن يقدم عليك أحد من أهل بيتي فتحبوه بأمر لا تصنعه بغيره فأقبل بك ما أنت أهله.. فأننا لا

نستطيع أن أهدي لهما ولا آتيهما في منزلهما خوفاً من أبيهما. فوالله إني لعلی
 ما أنا عليه، إلى أن قال قائل: هذا عبد الرحمن بن عمر وأبو سروعة على
 الباب يستأذنان، فقلت: يدخلان فدخلوا وهما منكسران وقالوا: أقم علينا حد الله
 فأتينا قد أصبنا الباردة شرباً فسكرنا. فزبرتهما وطردتهما. فقال عبد الرحمن:
 إن لم تفعل أخبرت أبي إذا قمت عليه، فحضرني رأي وعلمت أنني إن لم أقم
 عليهما الحد غضب عليّ عمر في ذلك وعزلني... فحن على ما نحن عليه إذ
 دخل عبد الله بن عمر، فقامت إليه فرحبت به وأردت أن أجلسه علي صدر
 مجلسي فأبى عليّ وقال: إن أبي نهاني أن أدخل عليك إلا أن لا أجد بداً، وإني
 لم أجد بداً من الدخول عليك. إن أخي لا يخلق على رؤوس الناس أبداً، فأما
 الضرب فاصنع ما بدا لك. قال: وكانوا يحلقون مع الحد. قال: فأخرجتهما إلى
 صحن الدار فزبرتهما الحد. ودخل ابن عمر بأخيه عبد الرحمن إلى بيت من
 الدار فحلق رأسه ورأس أبي سروعة. فوالله ما كتبت إلى عمر بحرف مما كان
 حتى إذا تحيت كتابي فإذا هو بطم فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله
 أمير المؤمنين إلى العاصي بن العاصي. عجبت لك يا ابن العاصي ولجرائك
 عليّ وخلاف عهدي. أما إني قد خالفت فيك أصحاب بدر ممن هو خير منك،
 واخترتك لجرائك عني وإنفاذ عهدي فأراك تلوث بما قد تلوثت، فما أراني إلا
 عازلك ومنشي عزلك. تضرب عبد الرحمن بن عمر في بيتك وتحلق رأسه في
 بيتك وقد عرفت أن هذا يخالفني. إنما عبد الرحمن رجل من رعيك تصنع به
 ما تصنع بغيره من المسلمين. ولكن قلت: هو ولد أمير المؤمنين، وقد عرفت
 أن لا هودة لأحد من الناس عندي في حق يجب لله عليه. فإذا جاءك كتابي هذا
 فابعث به في عبادة على قتب حتى يعرف سوء ما صنع. فبعثت به كما قال
 أبوه وأمرأت ابن عمر كتاب أبيه. وكتبت إلى عمر كتاباً أعتر فيه وأخبره أنني
 ضربه في صحن داري. وبالله الذي لا يحلف بأعظم منه إني لأقيم الحدود في
 صحن داري على الذمي والمسلم. وبعثت بالكتاب مع عبد الله بن عمر. فقدم
 بعبد الرحمن على أبيه. فدخل عليه، وعليه عبادة، ولا يستطيع المشي من
 مركبه.. فكلمه عبد الرحمن بن عوف، فقال: يا أمير المؤمنين قد أقيم عليه الحد
 مرة فما عليه أن نقيمه ثانية. فلم يلتفت إلى هذا عمر وزبره. فجعل عبد الرحمن
 يصيح: إني مريض وأنت قاتلي. فضربه الثانية الحد وجسمه، ثم مرض
 فمات⁽⁹⁾. لقد توفي عبد الرحمن بعد شهر تقريباً. ومن الطبيعي أن تسري
 الشائعات بأن عمر قتل ابنه. ولكن حتى لو مات عبد الرحمن لهذا السبب ليس
 هذا هو اللعن!... وهذا هو الاقتداء.. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها" ..

فالعذل لا يلتوي ولا ينحني أمام قرابة المقربين، أو بعد البعدين. لقد قال عمرو بن العاص وهو يتذكر الحادثة: "ما رأيت أحداً يعد نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أخوف لله من عمر. لا يبالي على من وقع الحق على ولد أو والد". ولعل عمراً كان يتذكر قصة ابنه مع المصري الذي اثنى على ابن عمر لأنه ضربه بالسوط بسبب السباق. فأمر عمراً بالحضور وإحضار ابنه معه وقال للمصري: "خذ السوط فاضرب . فجعل يضربه بالسوط، ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين". ثم قال لعمر: كلمته المشهورة: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"(10).

كان عمر مزيجاً من الرحمة والشجاعة والعدل والقيادة والحذر والحزم والحكمة، فكان في كل موضع يبرز منه جانب أو دواء لداء بقدر حاجة مجتمعه وعصره لهذا الدواء، فخلف من لا رادع له من إيمانه من ردهه، وأحبه من أحب العدل والإيمان ورأى فيه باباً لحمالية المسلمين من شر قائم يعصف بهم بعد اتساع رقعة الفتوحات وإقبال الدنيا عليهم. فكان يخاف عليهم. ويخاف من انصرافهم إلى الدنيا التي أقبلت بأموالها وثروتها تتخرف لهم. وكانت رحمة عمر في قلبه بكتبها لئلا يطمع فيه الطامعون. لقد بكى عمر حين رأى أطفال للمرأة للجباع وهي تعلمهم بقدر فارغة لتوهمهم أن فيها طعاماً حتى يناموا. فذهب إلى دار الصدقة وملاً كيساً من الطعام وحمله على ظهره. فقال له خادمه: أسلم: "أنا أحمله. فأجابه عمر: أنا أحمله لأني أنا المسؤول عنهم في الآخرة". وجلس فطهى لهم الطعام فأكلوا ولعبوا ضحكوا ثم قام عمر مودعاً. وقال لأمسلم وقد طابت نفسه: رأيتهم يبكون فكرهت أن أذهب وأذهب عنهم حتى أراهم يضحكون"(11). وشاهد يوماً رجلاً ضريحاً يستجدي للناس وعرف أنه يهودي، فسأله: "ما ألك إلى ما أرى؟". قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله، فأعطاه ما يكفيه. وأرسل إلى خازن بيت المال. يقول: انظر هذا وضرباه فو الله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخله عند الهرم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين"(12)، وأمر بوضع الجزية عنه وعن أمثاله. وذات مرة: استعمل رجلاً من بني أسد على عمل. فجاء يأخذ عهده. فأتى عمر ببعض ولده فقبله. فقال الأسدي لتقبل هذا يا أمير المؤمنين؟؟... والله ما قبلت ولداً قط.. قال عمر: فأنت والله أقل رحمة هات عهدنا لا تعمل لي عملاً أبداً... فرد عهده"(13)...

هذا هو عمر الذي كان ينظر إلى ولايته بكل الموازين ويراقب تصرفاته
ليأمن على الشعب من الظلم أو القسوة، وهم يشكون في رحمته، ولكنهم لا
يشكون في عدله. لو أردنا أن نعدد قصص عمر بن الخطاب ونوافر حياته
سنحتاج إلى صفحات طويلة للتأريخ لحياة حافلة بقوانين وتشريعات ذاتية تصلح
لأرقى ما ابتكرته الدول الديمقراطية لحفظ حقوق الدولة. ولكن الفرق أن عمر
ابتكر القوانين وطبقها على نفسه. روي أن امرأته اشتريت عطراً بدينار
ووضعت في قوارير وأرسلته مع البريد إلى زوج ملك الروم. فأعيت لها
للقوارير ملأى بالجواهر: "فأخذ عمر الجواهر فباعها ودفع إلى امرأته ديناراً،
وجعل ما بقي من ذلك في بيت مال المسلمين" (14).. فقد رأى بفهمه للعدل
وحقوق الدولة بأن الهدية أرسلت للخلافة وليس للخليفة، فأعطى للدولة حقوقها
ولزوجته حقها. وبعث مرة لسيديين من عبد الرحمن بن عوف أربعة آلاف
درهم، "فقال للرسول: قل له يأخذها من بيت المال ثم يردّها. فلما جاءه الرسول
فأخبره بما قال شق عليه، فلقبه عمر فقال: أنت للقاتل: ليأخذها من بيت المال
فإن مت قبل أن تجيء قُلت: لأخذها أمير المؤمنين دعوها له، وأوخذ بها يوم
القيامة. لا، ولكن أردت أن أخذها من رجل حريص شحيح مثلك فإن مت أخذها
من ميراثي" (15). إنه قانون منه عمر بعمد جواز استخدام أموال الدولة في
الأغراض الخاصة.

هذه صور من عدل عمر التي اجتهد فيها لكي يرضي الله، فابتكر الدواوين
وسجل كل مولود في ديار الإسلام لكي يؤدي ما عليه أو يعطيه ماله من حقوق
في بيت المال. واجتهد في نظام المعطاء، وقال: "إن أبا بكر رأى في هذا المال
رأياً ولسي فيه رأي آخر. لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه ففرض
للمهاجرين والأنصار ومن شهد بدرأ خمسة آلاف، وفرض لمن كان له إسلام
كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدرأ أربعة آلاف. وفرض لأزواج النبي صلى الله
عليه وسلم اثني عشر ألفاً إلا صغية وجوبية ففرض لهما ستة آلاف فأبنا أن
تقبلاً فقال: إنما فرضت لهما للهجرة. فقلنا: إنما فرضت لهن لمكانتهن من
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لنا مثله. فعرف ذلك عمر. ففرض لهما
أثني عشر ألفاً. وفرض للعريس اثني عشر ألفاً. وفرض لأسامة بن زيد أربعة
آلاف. وفرض لعبد الله ابنه ثلاثة آلاف. فقال له: يا أبت لم زدته علي ألفاً.
ماكان لأبيه من الفضل مالم يكن لأبي، وماكان له مالم يكن لي. فقال: إن أبا
أسامة كان أحب إلي رسول الله من أبيك. وكان أسامة أحب إلي رسول الله
صلى الله عليه وسلم منك. وفرض لحسن وحسين خمسة آلاف لمكانتهما

من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار
 ألفين" (16).. وأثنى عليه بعض الناس يوماً وهو يوزع عليهم المال فقال لهم:
 "ما أحققكم! لو كان هذا لي ما أعطيتكم منه درهما واحداً" (17). كان يتكلم
 بصديق وكان يتكلم عن عزة النفس لئلا يفتروا بعباءة من أعطى. فهي أموالهم
 تُرد إليهم. كم أراد عمر أن يزرع في النفوس من القيم التي أثمرت في أرض
 النبوة، وجاء أوان حصادها، بالسمو والبطولة وحب الخير لكل الناس، ونشر
 السلام بخضوع الأمة كلها لقانون واحد لا تمييز فيه مع احترام حرية المعتقد
 والدين والرأي بالحق. لقد حارب عمر كل وثنية في العقول كما حارب وثنية
 الدنيا وعبادة نعمها، فأمر بقطع للشجرة التي يبيع رسول الله صلى الله عليه
 وسلم تحتها بيعة الرضوان لأنه سمع أن بعض الناس يذهبون إليها اعتقاداً
 بفائدتها. وكان يريد للمسلمين أن يتسابقوا على الأعمال الصالحة وليس على
 ظنونهم بفائدة ما لا يفيد. وقد قال: "لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق، ويقول
 أرزقني. وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، وإن الله تعالى يرزق
 الناس بعضهم من بعض" (18).. وقال: "لا يعجبكم من الرجل طنطنته...
 ولكن... من أدى الأمانة إلى من ائتمنه وسلم الناس من يده ولسانه" (19). لقد
 فهم الإسلام أخلاقاً وصديقاً في كل موقف، في العبادة كما في العمل. ولهذا قال
 لرجل متخشف: "ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، فمن أظهر
 للناس خشوعاً فوق ما في قلبه، فلما يظهر للناس نفاقاً إلى نفاق" (20).. لقد
 تجلت عظمة عمر ليس في إتياعه للإسلام وحرصه عليه، بل في فهمه
 وتطبيقه للإسلام في دولة حديثة الظهور. وما يهمننا في هذا البحث هو التربية
 والعوامل النفسية التي جعلت من عمر بن الخطاب أميراً للمسلمين بهذا
 المستوى من الإيمان والحرص على العدل في الرعية حتى قال: "لو هلك حمل
 من ولد الضأن ضياعاً بشاطئ الفرات خشيت أن يسألني الله عنه" (21). وكتب
 إلى أبي موسى الأشعري: "إياك يا عبد الله أن تكون بمنزلة البهيمة مرت بواد
 خصب، فلم يكن لها هم إلا للتسمن، وإنما حلتها في السمن، واعلم أن العامل إذا
 زاغ زاغت رعيته، وأشقى الناس من شقيت به رعيته" (22)

لقد وهب عمر كما رأينا حياته لبناء دولة الإسلام وحين أصيب بخنجر أبي
 لؤلؤة وعرف أن أجله قد اقترب قال لابنه عبد الله وكان عنده عبد الرحمن بن
 عوف: "إذا مت فدفنتي فلا تفصل رأسك حتى تبيع من رباع آل عمر ثمانين ألفاً
 فتضعها في بيت مال المسلمين. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير
 المؤمنين!... وما قدر هذه الثمانين ألفاً قد أضرتت بعياذك. قال: إليك عني يا

ابن عوف. فنظر إلى عبد الله، فقال: يا بني وتكنين وثلاثين ألفاً أنفقتها في اثنتي عشر حجة حجتها في ولايتي وفوائد كانت تنوبني في الرسل تأتيني من قبل الأمصار. فقال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين أبشر وأحسن الظن بالله، فإنه ليس أحد منا من المهاجرين والأنصار إلا وقد قبض مثل الذي أخذت من الفداء الذي جعله الله لنا، وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. وقد كانت لك معه سوابق. فقال: يا ابن عوف ود عمر أنه لو خرج منها كما دخل فيها. إني أود أن ألقى الله فلا تطالبوني بقليل ولا كثير.. (23).

ما الذي جعل عمر: كأنه ينظر إلى ربه بعينه.. كما قالت أم أبان، غير شهوة لحقائق النبوة، وإيمانه بما في الآخرة من جزاء. ولو شاهد عمر أي تسامح من الرسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفسه في أمر من الأمور وهو العارف بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته العامة والخاصة لاقتدى به عمر، وبرر لنفسه طيب العيش. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مصلحاً كما يفهم البعض لما اختار حياة التقيش والزهدي في دنيا قبلت عليه، ورفعته فوق كل رجال عصره. فالعالم لا يخدع نفسه إذا استطاع أن يخدع للناس، ولا يستطيع أن يخدع كل الناس وإن استطاع أن يخدع بعضهم، وكان المعلمون يسألون ويرلقون ويدققون. وكان المنافقون والمعاذون للرسول صلى الله عليه وسلم بالمرصاد لإثارة الشكوك والبلبل. لقد استغل المنافقون ضياع ذاقة للرسول صلى الله عليه وسلم للتشكيك بنبوته.

من هذا الميزان ننظر إلى حياة الصحابة المقربين، وهو واحد من الموازين الكثيرة لمعرفة النبوة، والتأكد منها. أما لو كانت ثورة للإصلاح لتحسين أوضاع الناس، أو القيام بفتوحات عسكرية فما الذي سيمنع المصلحين بعد نجاحهم من الاستمتاع ببعض غنائم الإصلاح وثرواته للقائمة عليهم. وكما من المسلمون زهوا في الدنيا رغبة في الآخرة: أرسل عمر بن الخطاب إلى سعيد بن عامر الجمحي، فقال: إنا مستملوك على هؤلاء لتسير بهم إلى أرض العدو فتجاهد بهم. فقال: يا عمر لا تقتلي. فقال عمر: والله لا أدعكم جعلتموها في عنقي، ثم تخليت عني (24). هؤلاء وأمثالهم جاهدوا للجهاد. وحين اطمأنوا إلى نجاح الإسلام سكنوا في بيوتهم يعبدون الله، ويعلمون للناس ما تعلموه، وهم يتحدثون عن صحبتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم باعتراف لا يرقى إليه أي مجد أو عز. وكان هاجسهم اللحاق به ورؤيته والاجتماع به في آخرة لا تحتاج إلى إصلاح المصلحين، ولا زرع الزارعين. بعد أن زرع كل إنسان

جنته في الدنيا بأعماله إن كان من أهلها، فالإصلاح كان طاعة في دنيا يعرفون أنها تسير للخراب.

خلافة عثمان بن عفان

لقد اختير عثمان بن عفان رضي الله عنه لخلافة المسلمين من بين السنة الذين عينهم عمر بن الخطاب قبل وفاته بعد أن اعتكر عن تعيين الخليفة بعده.

لقد بقي عثمان في الخلافة من عام 23 إلى 35هـ/ 644-656م. وكان عثمان قد ولد بعد عام الفيل بست سنين، وكان من أوائل الناس إسلاماً وهجرة، حيث هاجر إلى الحبشة ومعه رقية زوجته ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر عثمان بحياته وكرمه وكثرة إنفاقه في ظروف المسلمين الصعبة خاصة، وكثرة عبادته وحلمه وحسن سياسته مع الناس، مما جعله قريباً لقلوبهم. إلا أن هذا الحلم والحياء دفع بعضهم للجرأة عليه وهو خليفة مما أدى للفتنة التي أودت بحياته. وقد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحياء في أكثر من مناسبة. فقال: "إن أشد هذه الأمة حياة بعد نبيها عثمان" (1). وقال لزوجته غائشة وقد رآته يمتر قدميه عندما جاء عثمان كما لم يفعل في حضور أبي بكر وعمر فسأله عن سبب ذلك فقال: "ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ والذي نفس محمد بيده إن الملائكة لتستحي من عثمان كما تستحي من الله ورسوله" (2).. وقال عن كرمه: "السقاء شجرة في الجنة وعثمان بن عفان غصن من أغصانها" (3). وقد بكى عثمان بعد وفاة زوجته رقية لانقطاع مصاهرته للرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد رغم كثرة النساء اللواتي يرغبن في زواجه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تبك، والذي نفسي بيده لو أن عندي مائة تموت واحدة بعد واحدة زوجتك لأخرى حتى لا يبقى من المائة شيء. هذا جبريل أخبرني أن الله عز وجل أمرني أن أزوجه لأختها" (4). فزوجه أم كلثوم، وقد ورد في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة عن أخلاق عثمان أنه: كان لا يوقظ نائماً من أهل بيته إلا أن يجده يقظان فيناوله وضوءه" (5). وهذا ما يدل عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخلاق عثمان في بيته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لقد جاؤني عثمان بن عفان في طبق أربعين صلباً وأربعين ليلة فما سمعت له حصصاً ماء، فنعم الجار عثمان" (6). وهذه الأخلاق الخاصة مع أهله لا بد أن تكون من أخلاق

الرجل في مجتمعه. وإن زواج عثمان من نائلة بنت الفرافصة على صغر سنها وإخلاصها له في حياته وبعد استشهاده يكشف عن أخلاق عثمان. فقد سمع عثمان وهو خليفة عليها بعد أن تزوج سعيد بن العاص والي الكوفة أختها، وكانت أدبية شاعرة فخطبها، وحين زادت إليه في المدينة ورأها على ما بينهما من فارق السن قال لها: لعلك تكرهين ما ترين من شبيتي؟.. فقالت: والله يا أمير المؤمنين إني من نموة أحب أزواجهن للكهول. فقال لها: أنا قد جزت الكهول وأنا شيخ، وإن تجدي عندنا إلا خيراً⁽⁷⁾.. وقد عاشت معه ما بقي من حياته القصيرة حتى استشهد، فأبت أن تتزوج أحداً بعده رغم صغر سنها وكثرة خطاياها. حتى أنها عمدت إلى حجر فكسرت به ثدياها حتى لا يخطبها الرجال. وكان من خطاياها معاوية بن أبي سفيان. ولا يمكن لامرأة صغيرة السن أن تخلص كل هذا الإخلاص لرجل كهول لولا تأثير هذا الرجل بحسن المعاملة والمعايشة، وخلق فيها جبل على الوفاء، مع أنها لم تكن الزوج الوحيدة. فقد تزوج عثمان تسع نساء وتوفي عن أربع منهن هن (نائلة وفاخنة ورملة وأم البنين). وقيل أنه طلق الأخيرة أثناء حصاره. وقد ورد في سيرته إضافة إلى أعمال البر الكثيرة التي صنعها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أعمال بر جديدة في حياة الخلفاء الراشدين، تكشف عن عمق إيمانه ورحمته وسماحته. قال ابن عباس: غمط الناس في زمن أبي بكر، فقال أبو بكر: لا تمشون حتى يفرج الله عنكم، فلما كان من الغد جاء البشير إليه فقال: لقد قدمت لعثمان ألف رحلة برأ وطعاماً، فغدا للتجار على عثمان ففرعوا عليه السباب فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالف بين طرفيها على عاتقه. فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: بلغنا أنه قدم لك ألف رحلة برأ وطعاماً. بعنا حتى نوسع على فقراء المدينة. فقال لهم عثمان: ادخلوا، فدخلوا فإذا ألف وقر قد صب في الدار. فقال لهم: كم تريحوني على شرأتي من الشام؟.. قالوا: العشرة خمسة عشر. قال: قد زادوني. قالوا: من زائدك ونحن تجار المدينة؟ قال: زادوني بكل درهم عشرة. هل عندكم زيادة؟.. قالوا: لا.. قال: فأشبهكم معشر التجار أنها صدقة على فقراء المدينة⁽⁸⁾..

لقد قدمنا صوراً عن رحمة عثمان وأخلاقه لتتخيل كيف سيجرم مثل هذا الرجل الناس في خلافته. فعثمان الحيي يتناقض مع عثمان السلطان. وهذه أول مشكلة سيواجهها عثمان في خلافته بتجرأ الناس على مقام الخلافة مما سيشجع الغوغاء فيما بعد إلى إشعال الفتنة لأسباب إذا نظرنا إليها بعين المدقق لن نرى لها ما يبررها كلها، وما هو مبرر منها، فإنه لا يمكن أن يؤدي إلى شرعية قتل

الخليفة. ولكن الظروف كانت في طريقها إلى التغيير في أواخر عهد عمر بن الخطاب، بسبب لتساع رقعة الدولة، وانتشار التجارة وكثرة المال. وقد ذكر محمد بن سيرين أنه: "كثر المال في زمن عثمان فبيعت جارية بوزنها، وقرس بمائة ألف درهم، ونخلة بألف درهم" (9). ومما ذكر أن عبد الرحمن بن عوف تصدق في يوم واحد بمائة وخمسين ألف دينار، وأنه: "خلف ذهباً كان يقطع بالفؤوس.. وترك ألف بعير وثلاثة آلاف شاة ومائة فرس، وقسم ميراثه على ستة عشر سهماً فبلغ السهم ثمانين ألف درهم" وإن ميراث الزبير بن العوام خمسون ألف ألف ومائتا ألف. "وكان طلحة يغل بالعراق ما بين أربعمائة ألف إلى خمسمائة ألف... وأنه باع لعثمان أرضاً بسبعمائة ألف فحملها إليه. فلما جاء بها، قال: إن رجلاً تبنت هذه عنده في بيته لا يدري ما يطرقة من أمر الله لغريب بالله... فبات ورسله تختلف في سكك المدينة حتى أسحر وما عنده منها درهم" (10).

وكان عمر في آخر أيام خلافته يقول: "اللهم كبرت سني وضعفت قوتي، وانتشرت رعتي فأقبضني خير مضيق ولا مفراط" (11). وقال حين أتاه خبر فتح القادسية: "أعوذ بالله أن يعقني الله بين أظهركم حتى يتركني أولادكم من هؤلاء. قالوا: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: ما ظنكم بمكر العربي ودهاء العجمي إذا اجتمعوا في رجل". (12).. ولكن عثمان تعرض لكل ما كان يحذر منه عمر. وحين استشهد عمر وبويع لعثمان بالخلافة، طمعت الدولة التي حاربها الإسلام فعملت على إشعال الثورات والفتن في بلاد المسلمين "فتمرد من قبائل الفرس والترك والروم، من كان قد أذعن وتعاهد مع قادة الحرب على الصلح والطاعة. ونقضت دولة الروم صلحها، فأغارت على الإسكندرية براً وبحراً، وأرسلت أساطيلها إلى شواطئ فلسطين، وأطلقت في الميادين خفية من بيث فيها الوعد والوعيد ويغري المطيع بالعصيان. وأحصى المؤرخون البيزنطيون عدة السفن والجيوش التي اشتركت في حركات الثورة والانتفاض، فقال بعضهم أنها جاوزت خمسمائة سفينة ومائة ألف مقاتل، وسرعان ما تساربت الأنباء بهذه الزحوف بين الخزر والأرمن ومن وراءهم من الشعوب الآسيوية. فهبوا يتعاملون بالزرائع لنقض الصلح، أو ينقضونه بغير ذريعة وينتهزون الفرصة التي علموا أنها لا تسنح مرة أخرى إذا استكانوا للطاعة والمسالمة. لقد كانت محنة كمحنة الردة أو أكبر منها في اتساع ميادينها وتباعد أطرافها" (13). كان على عثمان أن يواجه كل هذه الفتن التي اشتعلت في بداية عهده. وكان المسلمون لا يعرفون ركوب البحر بسبب خوف عمر على أرواح المسلمين.

فكتب إلى معاوية لتجهيز أسطول بحري لمواجهة الغزوات البحرية بشرط أن يتم اختيار القوة البحرية تطوعاً بدون إكراه، وهذه ملاحظة تدل على بعد نظره، فشكلت أول قوة بحرية في تاريخ دولة الإسلام، وقامت بحماية الشواطئ الإسلامية وتحدي المغيرين في عقر دارهم. كما اختار القادة الأكفاء لمواجهة الفتن والثورات. ودفع بقوته إلى حدود الهند والصين، وإلى ما وراء بحر الخزر. كما اندفعت القوات الإسلامية إلى أبواب القسطنطينية، كما استطاعت القوات أن توسع رقعة الدولة في شمال أفريقيا وأن تسير جنوباً إلى حدود الحبشة. وهذه النجاحات التي تحققت في عهد عثمان لا يمكن أن تتحقق على يدي رجل ضعيف كما كان يتم تصوير عثمان غالباً. ولكن مشاكل عثمان في سنته الأخيرة نجمت عن مجموعة من العوامل والأمور، منها ما ظهر قبل خلافته، ومنها نشأ بعد خلافته دون أن تكون له يد فيها من فساد أو إفساد. فقد كان غنى عثمان وتقواه لا تحيجه إلى استخدام أموال المسلمين في مصالحه الشخصية. وكل الوثائق التاريخية تؤكد أن عثمان حين توفي كانت ثروته أقل مما كانت عليه حين استلم الخلافة، إلا ما كان من أسباب التضخم الطارئ بسبب كثرة المال الذي أدى إلى رفع سعر الأرض وإلى بيع نخلة بألف درهم، كما أشار ابن سيرين. ولكن مشكلة عثمان كانت تكمن أولاً في استخلافه بعد خليفته: "أتعبا من بعدهما".. بعدلها وبساطة عيشهما بسبب قرار اتخذه لم يحيدا عنه وهو الزهد في حياتهما. بينما عاش عثمان لغناه الذي ورثه عن أبيه وعمله بالتجارة في بحبوحة لا تتناقض مع الإيمان، بل كان لهذه السعة في الرزق دورها في دعم الإسلام والمسلمين في عدة مناسبات، منها شراء بنز للمسلمين في المدينة بخمسة وثلاثين ألف درهم ليشربوا منها، واشترى أرضاً لتوسيع المسجد بعشرين ألف درهم، وتجهيزه لجيش العمرة بمائتي بعير وكثير من المال، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يضر عثمان ما عمل بعد اليوم" (14).. وهذا ثابت من مصادر عديدة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فهو أعرف بعثمان بتعريف الله له. ولكن عند المقارنة بين حياة عثمان وحياة عمر لا بد أن يظهر طاعون لهم مبرراتهم إذا كرهوا عثمان. ولكن النصف لا يثم عثمان إذا أسرف وتعم من ماله. وهذه الفروق نسوق المثال لفهمها وهو مثال حين يروى للراغبين في الفتنة بشكل لهم سلاحاً يساعدهم في الإثارة، مع أن المتأمل في حقيقته ومعناه لا يدعو عن الابتسام فقد روي أنه: "دخل زياد على عثمان في خلافته بما بقي عنده لبيت المال، فجاء ابن عثمان فأخذ شيئاً من فضة ومضى به، فبكى زياد... قال

عثمان: ما يبكيك؟ قال أتيت أمير المؤمنين عمر بمثل ما أتيتك به فجاء ابن له فأخذ درهماً، فأمر به أن ينتزع منه حتى لُكِيَ الغلام، وإن ابنك هذا جاء فأخذ ما أخذ فلم أر أحداً قال له شيئاً. فقال عثمان: إن عمر كان يمنع أهله وقرباته ليتغاء الله، وإني أعطي أهلي ولقربائي ليتغاء وجه الله. وإن تلقى مثل عمر، لن تلقى مثل عمر، وإن تلقى مثل عمر.. وكان عثمان يقول في كثير من المناسبات: "يرحم الله عمر، من ذا يطيق ما كان يطيقه" (15). لو أخذنا طبيعة المناسبة في هذه الرواية وطبيعة الرجلين فسوف يتضح لنا بأن سبب سكوت عثمان على فعله ابنه لا يتعلق برغبته في استغلال بيت مال المسلمين. فما هو المبلغ الذي سيأخذه طفل صغير. إن هذا المال بالنسبة لثروة عثمان لا يعادل شيئاً ولهذا رأى أن المبلغ لا يعادل دعة من بكاء طفل، ولا يعادل شيئاً من صدقات عثمان وإفقاظه، وأخلاق عثمان وورعه وتقواه لا تسمح له حتى بأن يسمح نفسه بإخلاق حقة من الدراهم على ثروته، التي تعد بمئات الألوف إن لم تكن الملايين. إننا بهذا المنظار العادل يمكن أن نفهم مبررات عثمان وسبب سكوته على ابنه. "عثمان ليس كعمر". وقد ورد أن عمر كان يتفق كل يوم درهمين له ولعاليه وإبنه: "أنفق في حجته ثمانين ومائة درهم. وقال: قد أسرفنا في هذا المال" (16). بينما كان عثمان قد أنفق ألوف الدراهم في الصدقات. ودعني صرة عمر بن أمية الضمري إلى طعام. فقال الضمري: "هذا أطيب ما أكلت قط". وتذكر طعاماً أكله عند عمر بن الخطاب فذكر خشونته فقال عثمان: "صدقت إن عمر رضي الله عنه أحب والله من تبع أثره، وإنه كان يطلب بشئيه — أي منعه — عن هذه الأمور ظلفاً أي غلفاً في المعيشة، ثم قال: أما والله ما أكله من المسلمين ولكن أكله من مالي، وأنت تعلم أنني كنت أكثر قريش مالاً، وأجدهم في التجارة، ولم أزل أكل من الطعام ما لأن منه وقد بلغت مناً، فأحب الطعام إلى أئبنه، ولا أعلم لأحد علي في ذلك تبعه" (17). وكلام عثمان صحيح، ففبرعائه تدل على ثروته. ولكن الطاعنين على الخلافة لأغراض مختلفة كانوا يستطيعون أن يقولوا: إن عثمان ليس كعمر، بعد أن انتشر الفقه والاجتهاد وأصبح لكل مجتهد رأيه في أمور دولة حديثة العهد مترامية الأطراف تقصر لكل المسلمين بحرية الرأي بدون معرفة بنوايا هذا المعلم أو ذاك. ولكن هذه الكلمة كانت لا تقال لفهم للفروق بين الخلفاء دائماً بنوايا حسنة، وإنما استغلت من المنافقين لإثارة الفتنة، بعضهم لمصالح شخصية لم يحققها لهم عثمان، وبعضهم لأغراض تكدير الدولة الإسلامية بزعة الاستقرار فيها باستخدام رداء الإسلام ولغته كما يحدث في تاريخنا المعاصر.

وهذه أمور لا غرابة فيها، بل الغريب أن لا تحدث في دولة كان عليها أن تواجه حضارات أمم وثقافات مهزومة، في كل من عقدين من الزمان، وإذا كان سلاح هذه الثقافات قد تنهار بالهيار دولها، فلم يبق أمامها إلا دخول الإسلام والتسبر به لمقاومته. وإذا كنا لا نعلم هذه الحالة، فإن للجبل الأول من الشعوب التي دخلت في دولة الإسلام لابد أن تظهر فيها بعض أشكال المقاومة، كما أن الدول المجاورة ماكانت غافلة عن التحريض على دولة الإسلام. وقد أتاح طول عهد عثمان وحياؤه من الناس وليس ضعفه، الثورة عليه، وإن كانت الثورة تقتصر إلى كل أسباب الشرعية. وقد ورد عن أسباب هذه الفتنة أن ثوار مصر عندما جاؤوا إلى المدينة سعد عثمان المنير وقال يخاطب أهل المدينة: "لنعتن السبيبة وكنتم الحسنة وأغريتم بي غوغاء الناس، أياكم يأتي هؤلاء القوم فيسألكم ما الذي تقوموا؟... وما الذي يريدون - ثلاث مرات - فلم يجبه أحد. فقام علي فقال: أنا.. فقال عثمان: كنت أقربهم رحماً وأحفظهم بذلك. فأتاهم فرحبوا به.. وقالوا: ماكان بأتينا أحب إلينا منك. فقال: ما الذي نعلم؟.. قالوا: نعلمنا أنه محاسب كتاب الله، وحمي الحمى، واستعمل لكرباءه، وأعطى لمرؤن مائتي ألف. وتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليهم عثمان: أما القرآن فمن عند الله، إنما نهيتكم لأني خفت عليكم الاختلاف فأقرؤوا على أي حرف شئتم، وأما الحمى فوالله ما حميته لإبلي ولا غني وإني حميته لإبل الصدقة لتسمن وتصلح وتكون أكثر ثمناً للمساكين، ولما قولكم: تناول أصحاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما أنا بشر أغضب وأرضى، فمن ادعى قبلي حقاً أو مظلمة فهذا أنا، إن شاء قود - قصاص - وإن شاء عفو، وإن شاء أرضى. فرضي الناس واصطلحوا" (18). وإذا قارنا هذا المبلغ الذي قيل إن عثمان منحه لمرؤن بأسعار تلك الأيام فإنه يعادل ثمن فرسين. كما إن ما قيل عن جمع القرآن، وحماية الحمى فهي أعمال لصالحه وليست عليه، وإن إثارة الشغب بسبب جمعه للقرآن وتوسيع الحمى لرعاية إبل الصدقة تدل على مستوى هؤلاء الثوار الذين استندوا إلى اجتهادات ضالة لإثارة الفتنة إما عن جهل أو خبيث، وذلك بمحاولتهم منع جمع القرآن لإيصال المسلمين إلى الاختلاف. وإن بقية الاتهامات التي وردت سنعمد في تنفيذها على الأستاذ عباس محمود العقاد الذي قام بدراسة متكاملة عن حياة عثمان بن عفان. فقد ذكر أن من أسباب الفتنة: "تبشهم عن ميثاق عبد الله بن أبي سرح الذي ارتد في عهد الدعوة ثم تاب وولاه عمر بعض ولاياته في مصر. فإنهم زعموا أن عثمان وقد ولاه للقيادة لأنه أخوه في الرضاع، والصحيح أن عبد الله بن أبي

السرّح كان أكفى الكفاة في قيادته، وأنه انتصر حيث قاد جيشاً في البر أو في البحر، ومع الروم أو مع أهل أفريقية. وزعموا أن عثمان نفل مروان بن الحكم بخمس الغنائم التي أرسلها ابن أبي المرّح من أفريقية، وهو غير صحيح وإنما الصحيح أن أبي المرّح أخرج الخمس من الذهب وهو خمسمائة ألف دينار فأنفذهما إلى عثمان وبقي من الخمس أصناف من الأثاث والمناشيء بشق حملها إلى المدينة، فاشترأها مروان وبقيت من ثمنها بقية عنده فوهبها له عثمان يوم بشره بفتح أفريقية، والناس على وجل من أخبار الغارات عليها. وكقصّة ابن أبي المرّح قصّة الحكم بن العاص الذي رخص له عثمان في العودة إلى المدينة بعد أن نكسأه النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فإنما أبي النبي أن يسكنه في المدينة، ثم وعد عثمان أن يعفو عنه... ومهلأ أنه ولى الوليد بن عقبة لقرابته ثم اتهم بشرب الخمر... فأما أنه هو الذي ولاه فغير صحيح لأنه كان مولى من قبل عمر، وأما أنه شرب الخمر فقد أقام عليه عثمان الحد وعزله، ولا يطلب من الإمام أكثر من ذلك. ولأموه لأنه لم يقتص من عبد الله بن عمر لقتله الهرمزان المتهم بالتآمر على قتل أبيه. وأياً كان وجه العدل في هذه القضية لقد كان لوامه على قتل عبد الله لو أنه أخذه بالهرمزان أكثر من عانئره.. وذكروا أنه أبعد أناساً من الصحابة عن مساكنهم أو عن أعمالهم، ولم يذكرها أنهم أغلظوا له في القول ولم يوقروه، وقد ضرب عمر بن الخطاب معد بن أبي وقاص لأنه لم يقف له في مجلس للخلافة، وقال له: "إنك أردت أن تقول أنك لا تهاب الخلافة، فالخلافة تقول أنها لا تهابك". ولم يعرف عن إنسان أنه اعتذر لصحابي من الإساءة إليه كما اعتذر عثمان لابن مسعود إلى يوم وفاته، وهو غاية ما يستطيع... وأعجب العجب في هؤلاء قصته مع محمد بن أبي حذيفة بن عتبة قريب عثمان وربيبه في داره. فإن الناس قد ولعوا بالكلام على محاباة عثمان لأقربائه، وهذا واحد من أقرب الأقربين إليه أقام عليه الحد لأنه أصاب شرباً، ثم جاءه يطلب منه ولاية فلأهاها عليه وقال له: لو كنت أهلاً لذلك لوليتك.. فكان هذا زعيم الثائرين عليه في مصر ومعه نفر من ذوي قرباه.. ومنهم من عزله كعمرو بن العاص، فكان أحكم من أن يجهر بالشغب عليه، ولكنه كان يدعو جهرة إلى التوبة وهي دعوة أشبه ماتكون بالاتهام الصريح... ومنهم من كان يزجره ولاية عثمان لأنه كان يهذر في الدين بما لا يعلم، أو يهذر فيه بما يعلم أنه الباطل ويضممر من ورائه سوء النية، كعبد الله بن سبأ المشهور بابن السوداء، فقد أخرجه الولاة من بلد إلى بلد لأنه كان يقول برجعة النبي إلى الدنيا وحلول روح الله في علي، وقد كان علي رضي الله عنه أشد على ابن

السوداء هذا من عثمان وولاه⁽¹⁹⁾. وقد يكون عثمان أخطأ بنفي أبي ذر إلى السريضة، ولكن لا أحد يقول بعصمة الخليفة، أو وجوب هذه العصمة. وقد كانت أخلاق عثمان تدفعه إلى التسامح وقبول المراجعة. وقد يكون الخطأ في عرف بعض المجتهدين صواباً عند الآخرين، ومع ذلك فقد: كتب عثمان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه، إني لست بميزان لا أعول⁽²⁰⁾. ولكن الثائرين الذين جمعهم مآرب شتى ما كانوا يريدون أن ينظروا إلى عثمان كبشر يصيب ويخطئ، وماكانوا يريدون أن يحاكموه على ضوء ماضيه، أو على ضوء إنجازاته السابقة واللاحقة، وماكانوا يريدون أن يحاكموه على ضوء تغير الظروف التاريخية، وتطور الحوادث وانتشار الفنى والترف إضافة إلى الفقر، وهذا ليس ذنبه.. بل كانوا قد حكموا عليه بالقتل، وبعض الحاكمين من وراء الستار أرادوا الحكم على دولة الإسلام كما أراد أبو لؤلؤة الحكم عليها باغتيالها لعمر بن الخطاب، كما سيكون الشأن مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. لقد صبر عثمان على ظلم الظالمين مع أنه كان يستطيع مواجهة الثوار بطلب الإمداد من معاوية أو غيره من ولاة الأمصار. ولكن عثمان أبى أن يستخدم سيوف الموالين في رقاب المسلمين المضللين. ليس عن جبن، ولكن لخوف من الله وخوف من إراقة نماء المسلمين دفاعاً عن نفسه. وكان من شجاعته رفضه للتنازل عن الخلافة، رغم تأكده من نواياهم، وقد جاء عن أبي سعدة مولى عثمان أنه قال له أثناء حصاره: "قاتل يأمر المؤمنين، قال لا والله لا أقاتل، وقد وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراً فأنا صابر عليه"⁽²¹⁾، وقد كان عثمان يعرف أن قدره الشهادة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عثمان يذكر الصحابة بهذا الحديث أحياناً كلما طال به العمر، ويقول: "تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أهدأ وأبو بكر وعمر وأنا فارتج أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان"⁽²²⁾. لقد كان من مصائب المسلمين في ذلك العصر قيام العامة بالاجتهاد في أمور الدين والدنيا، وإطلاق الأحكام دون وعي أو دراية، ودون فهم للعوامل الشخصية والظروف التاريخية المحيطة، بكل خليفة. فكانت النتيجة أن ظلمت الخلافة وتهلّل مركزها حين ظلم الخليفة. فكان لابد للخلافة أن تصبح ملكاً لضبط أمور الغوغاء ومنعها من القيل والقال وإطلاق الأحكام، أو تدمير الدولة الإسلامية، لأن ما يصلح لزمان لا يصلح لزمان آخر. لقد وصل أمر العوام إلى حد إطلاق الأحكام على من يدخل اللجنة والنار حتى إن رجلاً من هؤلاء قال لعلي يعلمه بحكم الله على عثمان: "إن عثمان في النار". وفي

الحقيقة أنه ما قال، ولكنه نصب نفسه على ميزان الحق. فقال علي وقد فاجأه هذا الكلام: "ومن أين علمت؟". قال: لأنه أحدث أحداثاً. فقال له علي: أتراك لو كانت لك بنت أكنت تزوجها حتى تستشير؟.. قال: لا... قال: لأرأي هو خير من رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتيه؟... وأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم أكان إذا أراد أمراً يستخير الله أو لا يستخير؟... قال: لا... بل كان يستخير. قال: أفكان الله يخبر له أم لا؟.. قال: بل يخبر له. قال فأخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الله له في تزويجه عثمان أم لم يختار له؟ ثم قال له: لقد تجردت لك لأضرب عنقك فأبى الله ذلك، أما والله لو قلت غير ذلك ضربت عنقك" (23).

وكان عثمان كما كان علي في أحوالهما وأخلاقهما عرضة لظروف لم يستعدا لها، ولا يتقنان الدوران معها مع أنهما لا تنقصهما الحكمة ولا السياسة. ولكن هل يستطيع عثمان أو علي أن يولجها عمرو بن العاص بأخلاقهما. وكان الزمن والعصر والناس يتهيئون للنجاح ابن العاص. ولهذا ستفقد شجاعة علي وعسله وحكمته، كما فشل حياء عثمان وكرمه وتقواه. لأن التاريخ كان يتهدأ ويهيأ للملك بعد أن استنزفت الخلافة طاقاتها في عجزها عن مجابهة شوري الفوارع والمدن والقبائل. أي شوري فوضى الاجتهاد وفوضى التأويل وفوضى الأحكام. وكانت الخلافة وهيبة الدولة كلها ممثلة في شخص واحد، وعليه مجابهة كل هذه الفوضى بوسائل إعلام وإقناع لا يملكها وجوش لا يبيع لنفسه استعمالها في مجابهة الثائرين والحكم عليهم. وكان من الأخطاء التي أدت إلى ما وصل إليه الحال، هو عدم الانتباه لإيجاد مؤسسات للشورى ثابتة في كل ولاية من الولايات من زعماء الأمصار المشهود لهم بالفضل والخلق الحسن، إضافة إلى مؤسسة في العاصمة لتدارك أي خلل واقتراح الحلول المناسبة لكل مشكلة قبل استفحالها بدلاً من تحميل الخليفة ما لا يطيق من المسؤولية. وسوف يتضح لكل دارس لحياة عثمان وسيرته، أنه كان ضحية لثباتات عن أخطاء لم يرتكبها. ولهذا سيخفق علي بن أبي طالب أيضاً رغم زهده ونقشفه لأن أخلاق الخلفاء لا تستطيع أن تفعل مايفعله الملوك. وكان على الخلفاء أن يتحملوا مسؤولية لثبات الضالة في كل أنحاء المملكة، وهذا ما لا يقدر عليه ولا يطيقونه. ولهذا ستفقد الأخلاق التي عملوا بها في ضبط الناس، بينما ستجرح شرطة معاوية ودهاء ابن العاص لأن الزمن كان يتطلب نوعاً آخر من الحكام لا تصلح له أخلاق الخلفاء..

بقسي أن نقول: إن عثمان الشهيد ذهب وبقي من مآثره مصحف عثمان الذي يتلوه كل مسلم الآن. فكان جمعه للقرآن شهادة له بل إنها أعظم شهادة، فقد أراد عثمان ببعد نظره أن يوحد المسلمين، وقد نجح في تأسيس هذه الوحدة، بينما كان خصومه يريدون أن يفرقوا وأن يمزقوا هذه الوحدة بالجهل أو سوء التوليا، وهما أمران يكشفان عن مفاهيم العدالة التي استند إليها هؤلاء الذين نخلوا على رجل في السبعين من عمره وقتلوه مع أنهم كانوا يعرفون بأنه لو أراد أن يقتلهم بالموالين له وبالشرعية التي يستند إليها لقتلهم. وأسوأ من ذلك أنهم قطعوا عنه الماء، وهو يقول: لا أقاتل رحمة بهم. ولا أتنازل حرصاً على موقع الخلافة من العبيث، بشجاعة لا يطبقها إلا قلب مؤمن لم تكن للدنيا همه ولا غايته. ولو كان عثمان من رجال الدنيا الحريصين عليها وعلى الملك كان سيتنازل أو يقتل حباً بالحياة ورغبة في الملك. ولكنه لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء. بل كان من الذين قتلهم خوفهم من الله أولاً، ومن الذين قتلهم حياهم من الله ثانياً، وهذه شهادته له ولبيته عليه، ولهذا رضي بإهراق دمه ولم يرض بإهراق دم مسلم في سبيله أو بسببه.

خلافة علي بن أبي طالب

(35. 40هـ / 656. 661م).

لقد تولي علي رضي الله عنه الخلافة في عام (35هـ / 656م)، بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وإن للكلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ليس مثل أي كلام. فعلي لم يكن في التاريخ مثل عظماء الرجال الذين أنجبهم الإسلام، يمكن أن نقرأ عنه لتبصره وتبصر مزاياه، بل لابد للتعرف عليه من خوض بحر الإحسان لإدراك ما ميزه به الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: "أنا مدينة العلم وعلي بابها" (1).. فهذا علم العارفين الذي لا ينكشف إلا لمن كان حبه لله، وكانت أحكامه منه وإليه، عن يقين ومعرفة. وقد عرفه الخلفاء فيما قضاه واختلف عليه من التشريع فكان الحجة والمرجع وصاحب القول الفصل. حتى قال عمر بن الخطاب: "غصية ولا بأ حسن لها". ولولا علي لهلك عمر.. وإذا ذكر الشجعان فقد كان علي من أشجع الشجعان، ومن أحسنهم أخلاقاً ورأفة بخصومه. وتكان علي غالباً مفتاح معارك الرسول صلى الله عليه وسلم، ورمز البطولة وبشارة النصر في المواقف الحاسمة والمبارزات

الحاموية. وإذا ذكر إسلام الذكور فقد كان أول الذكور إسلاماً وأصغرهم سنّاً فقتضى في كنف الإسلام كل حياته. كما استمد من تربية الرسول صلى الله عليه وسلم وعنايته به منذ الطفولة مالم ينله سواه.

وإذا تكررت الأسباب فعلى أقرب الصحابة نسباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ابن عمه وزوج ابنته فاطمة الكاملة رضي الله عنهما، ولهذا خرج علي من ميدان المناصب التي يتبارز بها الأكراب والأمثال لأنه لا منافس له ولا ند من ناحيتين. فقد نال بالولادة الطبيعية أقصى ما ينتجه الأنساب من المجد، كما نال بالاكتماب والتعلم كل ما ينتجه العلم من السمو فكان متباً. فجمع بين المجددين مجد الاكتساب ومجد الانتساب. ولهذا كان لا يغار من أحد، وإن كان موضعاً لغيره الغيورين، وهدفاً لمبائهم. لهذا فإن الكلام عن علي لا يغنيه مدح للمحدثين وإن أسرفوا في الثناء. وليس لنا ولغيرنا إلا تتبع أعماله، والخصوص في أسرار الإلهام التي كان مركزها والمحيط بأخبارها، واتباع آثاره لشهود حقائق التوحيد التي وصل إليها ونبه عليها.

لقد كان علي فريداً بين الصحابة بشغافيته التي تفوقت في كل ميدان. فكان صورة الإيمان وعلمه وحقيقته، ولهذا مثل علي الإيمان كله في مجابهة الكفر كله طوال حياته، ورفض الوساطة للحلول ودهاء السياسة وإن كان لا ينقصه علم الدهاء، وهنّ يجهنّ الدهاء من فتن العلم لو أُرئت أن يستخدمه في نجاح حكم أو تنفيذ سياسة؟؟ وربما كان لعلي مبررات كثيرة لو استخدم ترياق الدهاء والحيلة في مواجهة خصومه. ولكنه كان لأسباب كثيرة لا يستطيع أن يولجها خصومه بأساليب السياسات الملتوية. منها ما يعود لشجاعته المستمدة من الحق، ومنها بسبب أخلاقه التي شربت صفاء الإيمان فأشرقت بالصدق وأثمرت بالتعفف عن الصفات ونوايا الفسّر والخبث، وبسبب إيمانه الذي جعل حياته في خدمة الإسلام ولم يجعل الإسلام في خدمته. لقد ترفع علي في كل المواقف عن المساومة عما كان يراه حقاً لبعض الوقت في سبيل النجاح، لأن حساباته كانت تذهب إلى الغايات، وحسابات غيره تبحث في الوسائل، وكانت أدوات علي شريفة مثل غاياته ولهذا حير أصدقاءه وأعداءه.

جاء إليه المغيرة وباعه بالخلافة، وقال: "إن لك حق الطاعة والنصيحة، وإن الرأي اليوم تحرز به مافي غد، وإن الضياع اليوم تضيق به مافي غد. أقرر معاوية على عمله، وأقرر العمال على أعمالهم حتى إذا أتتك طاعتهم وبيعة الجنود استبدلت أو تركت..." فأبى وقال: "لا أداهن في ديني ولا أعطي

الدنية في أمري.. قال المغيرة: فإن كنت أبيت عليّ فإنزع من شئت واثرك معاوية، فإن في معاوية جراً، وهو في أهل الشام يُستمع له ولك حجة في إثباته. إذ كان عمر قد ولّاه الشام. فقال علي: لا والله لا أستعمل معاوية يومين. ثم خرج المغيرة ودخل عليه ابن عباس فقال له لما علم برأي المغيرة: إنه نصحك.. قال علي: ولم نصحتي؟... قال: لأنك تعلم أن معاوية وأصحابه أهل دنيا، فمتى تثبتهم لا يزالون بمن ولي هذا الأمر، ومتى تعزلهم يقولوا أخذ هذا الأمر بغير شوري وهو قتل صاحبنا، ويؤوبون عليك فينتقض عليك أهل الشام وأهل العراق⁽²⁾. كانوا يتكلمون بمنطق السياسي. ولكن لسان الحق لا يجامل ولا يداهن، ولهذا أمر علي بعزل معاوية، وكان ماكن من الحرب بينهما. وكان ماكن من الحروب بينه وبين آخرين. وعلي لا يعمل ولا يتزعزع عن قيم الإسلام الصارمة. ولكن الزمن كان قد تغير. والناس تغيروا. وكان علي كأنما يصرخ في هذا المحيط من الانحراف لوحده مع قلة من المخلصين الذين كانوا يأمّلون بأن يعيدوا للإسلام إشعاع الزهد ونور الإيمان. فكانت معارك علي معارك قيم وأخلاق بينما كانت معارك خصومه، معارك مصالح أو جهل. ولهذا قال لمن ظن أن معركته مع معاوية معركة دهاء: "والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يفسد ويفجر، ولو لا كراهية الخنجر لكنت من أدهى الناس"⁽³⁾... وكان فجور خصومه قد تجلّى في كثير من المواقف، منها رفع المصاحف يوم كانت الغلبة لقوات علي على معاوية، ومنها خداع عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري في قضية التحكيم، ومنها يوم استشهاد عمار بن ياسر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لعمار بن ياسر: ثق تلك الفئة الباغية، وآخر زادك من الدنيا ضياع من لبن"⁽⁴⁾. وكان هذا الحديث يعرفه عامة المسلمين. فلما قتل عمار على يد جند معاوية قال المفسرون من فرقة معاوية لقد قتله من جاء به إلى الحرب، مع أن جنود علي وعمار منهم جاؤوا بمحض إرادتهم. ولكن إضمار العيون عن الحقائق وتزييفها كان سمة من سمات المرحلة التي تشابكت فيها دنيا بعض الناس مع آخرتهم فكانوا يريدون أن يجمعوا بينهما بالباطل فقبلوا التفسير وقبلوا التزييف، وراحوا يردونه كالبغاوات في مرحلة اختلفت فيها المعاني والأحلام والأمال. وكان علي يتعذب وهو يمسك بليمانه فلا يريد أن يفسد أو يفجر، ولا يريد أن يستبيع للدماء في سبيل خلافة ألزم بها إلزاماً، ولا يستطيع أن يرد مسؤولية وضعها للمسلمون في عنقه. وكان عذابه بسبب ضميمته، وبسبب الناس الذين بايعوه لأهواء شتى. فقال: وهو يصف هذا الحال الذي آل إليه أمر المسلمين: لم تكن بيعتكم إياي فلتة، وليس أمري وأمركم

وإحداً، إني أريدكم لله، وأنتم تريدوني لأنفسكم" (5).

ما أصدق هذه الكلمة التي شكلت مسيرة حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقد كان يريد أن يكون جهاد للناس معه لله، ولكن الثروات الكثيرة كانت قد علمت الناس على حب الحياة والاستمتاع بها. فأين سيجد علي كرم الله وجهه هذه النفوس التي ستقاتل معه لوجه الله، كما كانت تفعل في أيام اليأس والفقر. ولهذا كان الذين معه بالقلب والروح قلة رغم كثرة المؤيدين والأنصار. لقد قاتل علي من أجل إسلام المساواة، وإسلام العدل، وعالمية الإسلام. بينما قاتل غيره من أجل سيادة العشيرة، واسترداد ما أخذه الإسلام من سيادة بعض الأسر. ولهذا بنى معاوية دولة أموية، بينما صار علي بن أبي طالب روح عالمية الإسلام وأمميته وعدله، فسقط لدهاء وبقي علي علماً مضيقاً في تاريخ الإسلام لا يسير غوره، ولا يغني الحزن عما أصابه في رفق هذه الثغرة المؤلمة في تاريخ العرب خاصة والإسلام عامة. ولكن بعض الأقدار سابقة على الاختيار فقد وقف علي رضي الله عنه يخطب فقال: "اللهم إني سئمتهم وسئمتوني ومللتهم وملوني فأرحني منهم وأرحهم مني، ما يمنع أشواقكم أن يخفضوها بدم ووضع يده على لحيتي" (6). كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لعلي ذات يوم: "من أشقى الأولين؟ قلت: عاقر الناقة، قال: صدقت، فمن أشقى الآخرين؟ قال: لا علم لي يا رسول الله قال: الذي يضربك على هذه، وأشار بيده إلى يافوخه" (7).. كان علي ينتظر هذه اللحظة التي سيضربه فيها قاتله كما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين جاءت وغدر به ابن ملجم قال لهم: "أطعموه واسقوه وأحسنوا إيساره، فإن عشت فأنا ولي دمي، أعفوا إن شئتم، وإن شئتم استعدت، وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا" (8).. هذه أخلاق علي في خلافته، عاش للعدل حتى آخر لحظة في حياته، وأبى أن يولي عليهم خليفة من بعده، عندما قالوا له: "يا أمير المؤمنين استخلف علينا، قال: أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم" (9).. كان علي ينظر إلى الآخرة والدنيا تقبل عليه كما أقبلت على غيره بثرواتها وملاذاتها، وهو يرتدي الثوب المرقع، ويقول لمن اقترح عليه سلامة الثوب وجودته: "يقتدي به المؤمن ويخشع به القلب" (10). كلمات وجيزة تعبر عن حال من قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر سعد: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منها أحب إلي من الدنيا، وما فيها، سمعته يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وسمعته يقول: لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ليس

بفرار. وسمعته يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه⁽¹¹⁾. لقد كانت خصال علي التي شهد الرسول صلى الله عليه وسلم له بها هي ثوبه الذي يفخر به، ولن يضيف إليها الثوب الأنيق أو المرقع شيئاً لقد كان الزهد خلقاً يلتزمه المؤمنون لقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان في علي طبيعة من مجاياه، لأن الفروسية وجمع المال نادراً ما يلتقيان. ولهذا حرم علي رضي الله عنه على نفسه الاستمتاع بالثياب، حتى أشفق خادمه عليه، فجاء إليه يوماً وقال له: يا أمير المؤمنين: إنك رجل لا تليق شيئاً — أي لا تملكه — وإن لأهل بيتك في هذا المال نصيباً، وقد خبات لك خبيثة. قال: وماهي؟ قال: انطلق فانظر ماهي... فأدخله بيتاً فيه باسنة مملوءة آنية ذهب وفضة مملوءة بالذهب، فلما رآها علي. قال: تكلتك أمك. لقد أردت أن تدخل بيتي ناراً عظيمة. ثم جعل يزنها ويعطي كل عريف حصته، ثم قال هذا جناي وخياره فيه، وكل جان يده إلى فيه، ولا تغربني وغري غيري⁽¹²⁾. وكان يكتس بيت المال ثم يصلي فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة أنه لم يحبس فيه المال عن المسلمين⁽¹³⁾. وكان يستذكر كيف بدأ حياته مع ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم على الزهد مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يعطي ابنته لتعيش حياة المترفين لو أراد، ولكنه أثر لها حياة الزهد كما أثرها لنفسه، فكان علي، يقول: كتحت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا فراش إلا فروة كبشر فإذا كان الليل بتنا عليها وإذا أصبحنا فقلبنا وعلفنا عليها الناضح⁽¹⁴⁾.

لقد وصل علي رضي الله عنه قرابته التي قربته من الرسول صلى الله عليه وسلم بأعماله وأفعاله حتى نهاية حياته، حتى وصل في هذا القرب إلى مستوى لا يطيقه النفوس إلا نادراً. فكانت أحكامه في ميدان العدل لا تصدر إلا عن رجل فرق بين نفسه وبين عواطفه، فكان يحكم على نفسه كما يحكم على رجل غريب، وإن كان، عواطفه تذهب مذهباً آخر، كما هو شأن العواطف اللجائثة في رجل شجاع مقدام لا يخاف في الله لومة لائم. بل ربما كان يجور على نفسه في الحكم ليستقيم بالنسبة إليه ميزان العدل الممزوج بأخلاق الكرم وسماحة الشجعان، حتى اتهمه الخوارج بما اتهموه به، وكانوا من أنصاره، لكثرة ما شاهدوا من سماحته ورأفته بخصومه رغبة في حقن دماء المسلمين.

وكان جهلهم بسمو نفسه قد حكم عليهم، وأدى بهم إلى الحكم عليه بالقتل. وكيف سيفهم علياً رضي الله عنه كل مسلم، وهو يقول عن أصحاب الجمل الذين قاتلوه حين مثل عن رأيه فيهم: "أمشركون هم؟" قال: من الشرك فروا..

قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا ينكرون الله إلا قليلاً، قيل: فمن هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا". (15).

جاء جعدة بن هبيرة إليه وقال مستغياً: يا أمير المؤمنين يأتيك الرجلان أنت أحب إلي أحدهما من نفسه، أو قال من أهله وماله، والآخر لو يستطيع أن يذبحك لذبحك فتقضي لهذا على هذا؟ قال: فلهزه علي. وقال: هذا شيء، لو كان لي فعلت ولكن إنما ذا شيء الله (16). وكان من عدله أنه ذهب بنفسه إلى قاضيه - شريح - ليشكره نميًا سرق له درعه ورأها معه، فأبى أن يحكم عليه وهو الخليفة. وقال لشريح: إنها درعي ولم أبع ولم أهب، فسال شريح النصراني: ما تقول فيما يقوله أمير المؤمنين؟... قال للنصراني: ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عدي بكاذب. فالتفت شريح إلى علي يماله: يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ فضحك علي وقال: أصاب شريح. مالي بينة! فقضى بالدرع للنصراني فأخذها ومشى وأمير المؤمنين ينظر إليه... إلا أن النصراني لم يخط خطوات حتى عاد، يقول: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء... أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه يقضي عليه!.. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، فقال: أما إذ أسلمت فهي لك، وشهد الناس هذا الرجل بعد ذلك وهو من أصدق الجند في قتال الخوارج (17)..

ولكن شأن علي وشأن أولاده من بعده رضي الله عنهم، وما صتر بحقهم من بعض المسلمين كان يدعو إلى العجب، بل إلى أعجب العجب، فقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فسأله عن دم البعوض. فقال له ابن عمر: ممن أنت؟ فقال: رجل من أهل العراق. فقال ابن عمر: ها أنظروا! هذا يسألني عن دم البعوض وهم قتلوا ابن رسول الله! وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحائتا من الدنيا (18).. وكان عبد الله يقصد خوارج العراق الذين كانت أسلحتهم وأعمالهم كما وصف. وما أكثر العجائب التي ارتكبت باسم الإسلام ضد علي وآل بيته رضي الله عنهم. وعلي يعفو ويوصي بالإحسان لقاتله. ويعلم من أحب أن يقتدي به وأن يسمو بأخلاقه فيقول: "إني لأستحي من الله أن يكون ذنب أعظم من عفوي، أو جهل أعظم من حلمي، أو عورة لا يواربها سترتي، أو خلة لا يسدها جودي" (19).. كان علي رضي الله عنه يستحي من الله ويقول وقد ارتفع بإيمانه فوق ما يسموه أو يسوؤه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون". وكان من رحمته بالرحمة أن بعضهم تجرأ عليه بغير حق فتحمل جرأتهم وقال: كنت

لرى أن الوالى يظلم الرعية فإذا الرعية تظلم الوالى" (20).

هذا كان حاله مع رعيته التي أفسدتها المغالاة سواء في حب بعض من أحيومه أو في كرهه من كرهوه حتى قال: "يحبني قوم حتى يدخلهم حبي النار، ويبغضني قوم حتى يدخلهم بغضي النار" (21). وقال: "يهلك في رجلان: محب مفرط، ومبغض مفرط" .. (22). وقال: "يهلك فينا أهل البيت فريقان: محب مطر وباهت مفتر" (23). وكان علي لمعرفته بالله ينصب ميزان الشرع على هؤلاء وهؤلاء حتى اضطر إلى إحراق بعض الرؤفص الذين وصفوه بصفات الإله وعبدوه، فكان مما زعموه وهو ينكل بهم أن قالوا له: إن الإله هو الذي يحرق بالنار. وربما اشتد علي رضي الله عنه في عقاب هؤلاء لأنه كان المستهدف في هذه العبادة الخارجة عن الشريعة الإسلامية، فحارب هذه المعتقدات بقوة حتى لا يبقى أي تأويل لهؤلاء وغيرهم فيما يتعلق بشخصه كعبد من عباد الله. لقد لبث علي رضي الله عنه بأشباه كثيرة، وتعرض لكثير من المحن فكان في كل موقف يكشف عن الإيمان والصدق فيما يقول، وعن بعد نظر فيما يتصرف أو يفعل، فعندما جاءه أبو سفيان وقال له بعد أن يبيع لأبي بكر بالخلافة يا علي بايعوا رجلاً نزل قريش قبيلة، والله لئن شئت لنصد عنها عليه أقطارها ولأملكها عليه خيلاً ورجلاً. فقال له علي: يا أبا سفيان إن المؤمنين وإن بددت ديارهم وأبدانهم قوم نصيحة بعضهم لبعض، وإن المنافقين وإن قربت ديارهم وأبدانهم قوم غشوة بعضهم لبعض، وإننا قد بايعنا أبا بكر وكان لذلك أهلاً" (24). وكان من مظاهر حبه للخلفاء الذين تولوا خلافة المسلمين أن سمى ثلاثة من أولاده بأسمائهم وهم أبو بكر وعمر وعثمان. وزوج ابنته لم كلثوم لعمر بن الخطاب، ولحنظلة ابن أبي بكر محمدًا ورشحه لولاية مصر فطلب فيها واستشهد. وقال عنه وهو يقيم أسباب إخفاقه: "بلا ذم لمحمد بن أبي بكر، فلقد كان إلي حبيباً وكان لي رببياً" (25). ودفع عن عثمان قبل الحصار بنصحه ولدهاء رآيه فيما كان يراه خطأ، وفي دفاعه عنه يوم حصره أنوار، ورأى أنهم يريدون به شراً لا يستحقه، فدخل عليه علي ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر ونفر من المهاجرين والأنصار، وقال له: "لا أرى القوم إلا قاتليك فمرنا فلنقاتل". ... فقال عثمان: "أشهد الله رجلاً رأى الله حقاً وأقر أن لي عليه حقاً أن يهريق في سببي ماء محبة من دم أو يهريق دمه في" (26)، فترك ابنه الحسن والحسين على باب مع نفر من أبناء الصحابة

² ذكر السال، رقم 31641 ج 11.

المعروفين مما جعل الثوار يخرجون من الإقدام على قتل هؤلاء للوصول إلى الخليفة وفيهم الحسن والحسين، حتى قام عثمان وفتح بابه ليمنع القتال حوله وقال لحراسه: "أنتم في حل من نصرتي". هذه مواقف علي رضي الله عنه في الأزمات التي تعرض لها المسلمون وإن كان له رأي في الخلافة أو في استحقاقه لها. فقد كان يفرق بين حقوق الخلافة ورأيه في الخليفة، فكان الجندي المطيع بين أيدي الخلفاء والناصح الشفيق عليهم. ولهذا أراد أن يبذل دمه في نصرته لعثمان عندما تجاوز الثائرون حدود الحق إلى الباطل، رغم أنه كان لا يكف عن نصحه له أمامه إذا مثل. لهذا كان موقفه من عثمان غريباً على من لا يفهمون مواقف الرجال الشجعان في الدفاع عن الحق. فكانوا يذهبون مع عواطفهم كل مذهب، إما كراهية لا شفاء معها ولا إنصاف، أو حباً لا بصيرة معه ولا عقل، بينما كان علي رضي الله عنه يحب الله ويكرهه، ويقاوم الله لا لنفسه، ولهذا كان يصبر على من آذاه، ومن خدعه، لأنه كان يدافع عن دين لا عن دنيا. عن الإيمان الذي ملأ عقله معرفة، وقلبه رحمة، وليس عن هوى النفس أو سلطة، أو كسب. فقد كان علي لا يستطيع أن يهرق قطرة من دم إلا في سبيل الله. من نظر إلى طعامة وإلى لباسه يعرف ذلك..

ما فائدة السلطة، والخلافة والقتال والتعرض للأخطار والشدائد في سبيل ملك يقود صاحبه إلى التهلكة بلقيصات من طعام متواضع وارتداء لباس خشن؟ لم يطلب علي رضي الله عنه الخلافة لدنيا، بل للخلافة طلبته والعدل طلبه، والتاريخ طلبه لينصف الظالم من المظلوم، بعد أن اتسعت رقعة الدولة وكثر المال، وانتشر الفساد، فكان علي مطلوباً ليقوم اعوجاجاً وليتابع مسيرة أو مرحلة من مراحل التاريخ.

كان الإيمان، والفساد والضلال والجهل وسوء الفهم، يتصارعان، فاختر أهل الإيمان علماً للمسير بهم على هدي النبوة، واجتمع في صف آخر أصحاب الأمواء من الطامعين بالخلافة أو الذين سيتضررون من العدل، أو الذين حركتهم مشاعر العصبية ضده لبلائه في الإسلام وجهاده ضد أهل الشرك. وكان أكثر المتضررين من خلافة علي ربما معاوية بن أبي سفيان. فإضافة لقرار علي بعزله فقد كان علي قد قتل في معركة بدر عتبة بن ربيعة جد معاوية والوليد بن عتبة خاله وحظلة أخاه، إضافة إلى ما قتله من مشركي قريش في الحروب الأخرى. ولهذا كان معاوية لا يستطيع أن ينسى كل هذه النكبات التي تعرضت لها أسرته بسيف علي، وربما نكأ قرار علي بعزله كل

هذه الجراح، وربما لأن معاوية كان يعرف كما يعرف غيره بأن عدل علي لا يتسع لأي ظلم، لهذا تألبوا عليه وقتلوه. وقد عرف علي أن غالبية قريش لا تريد لهذه الأسباب فاضطر إلى نقل عاصمته للكوفة وقال قوله مالي ولقريش: "لما والله إن كنت لفي ساققتها حتى تولت بذقيرها ما ضعفت ولا جبت وإن مسيرتي هذا لملتها، فلا تفتن للباطل حتى يخرج الحق من جنبه، مالي ولقريش، والله لقد قاتلتهم كافرين ولاقاتلتهم مفتونين" (27). ولكن علياً كان أرحم بخصومه مما كانوا يتصورون. وقد سمعهم عدله وسماحته في أحلك الظروف وأشد الأوقات: "فصلى في وقعة الجمل على القتلى من أصحابه ومن أعدائه على السواء. وظفر بعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وهم ألد أعدائه والمؤيدين عليه فغفا عنهم ولم يتعقبهم بسوء. وظفر بعمرو بن العاص وهو أخطر عليه من جيش ذي عدة، فأعرض عنه وتركه بنجو بحياته حين كشف عن سواته إلقاء لضريحه... وحال جلد معاوية بينه وبين الماء في معركة صنفين وهم يقولون له: "ولا قطرة حتى تموت عطشاً... فلما حمل عليهم وأجلاهم عنه سوغ لهم أن يشربوا منه كما يشرب جنده. وزار السيدة عائشة بعد وقعة الجمل فصاحت به صغيفة لم تطلح الطلحات: أيتم الله منك أولادك كما أيتمت أولادي. فلم يرد عليها شيئاً، ثم خرج فأعادت عليه ما استقبلته به فسكت ولم يرد عليها. قال رجل أغضبه مقالها: يا أمير المؤمنين، أتسكت عن هذه المرأة وهي تقول ما تسمع؟.. فانتهره وهو يقول: ويحك؟ إنا أمرنا أن نكف عن النساء وهن مشركات، أفلا نكف عنهن وهن مسلمات؟ وإنه لفي طريقه إذ أخبره بعض أتباعه عن رجلين ينالان من عائشة فأمر بجلدهما مائة جلدة، ثم ودع السيدة عائشة أكرم وداع، وسار في ركبها أميالا وأرسل معها من يخدمها ويحفظ بها. قيل إنه أرسل معها عشرين امرأة من نساء عبد القيس عمهم بالمصام وقيلدهن السيوف. فلما كانت ببعض الطريق ذكرته بما لا يجوز أن يذكر به وتأنفت، وقالت: هناك ستري رجاله وجنده الذين وكلهم بي... فلما وصلت إلى المدينة ألقى للنساء عائمهن، وقلن لها: إنما نحن نسوة" (28)...

وكان من كلامه في خطبة له بعد وقعة الجمل، رحمة بمن قاتلوه، باحثاً عن أعذار لهم، استمد إليهما لكي يمنع الناس من الغلو والإسراف في الاتهام أو للشتم، مترفعاً بسماحته التي اهتدى إليها بنور النبوة وحكمة الشريعة عن الحقد، فكان للقاضي العادل على من اضطرم به وأذاه فرد الأمر كما كان يعلم إلى نور العقل. فقال: "إن النساء نواقص الإيمان، نواقص الحفظ، نواقص العقول. فاما نقصان إيمانهن فمعهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن.

وأما نقصان حظوظهن فموارِيثهن على النصف من موارِيث الرجال، وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد. فاتقوا شرار النساء. وكونوا من خباياهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر" (29). وكان من أخلاقه أنه حين سمع نقرأ من أصحابه يسبون أهل الشام فقال لهم: "إني أكره أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتكم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقتلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به" (30). ومثل هذا الكلام لا يقوله إلا عالم بأمر الله ناظر إليه في مشيئته وهدايته.

وباب علي إلى العلم الإلهي باب عميق لا يدخله إلا مهتد ولا يصل إليه إلا مستحق. ونكفي إجابته لمن سأل: يا أمير المؤمنين متى كان الله، لإدراك عمق معرفته بربه. فقد اختصر في إجابته فلسفة المتكلمين، وأتى بمعرفة الموحدين فقال: "إنما يقال متى كان لمن لم يكن ثم كان. فأما من — لم — يزل بلا كيف يكون كان بلا كينونة، كائن لم يزل قبل التبل وبعد البعد لا يزال بلا كيف ولا غاية ولا منتهى، إليه انقطعت دونه الغايات فهو غاية كل غاية" (31).. وقال: "أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به. وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة" (32).. وأجمعت فرق التصوف على الاستمداد من علمه في التوحيد فكان بابها إلى بحر الحقيقة، وطريقها لدخول مدينة المعرفة النبوية. كما كان مؤسس علم النحو العربي. وقد تواتر أن أبا الأسود الدؤلي شكاً إليه شيوخ السلح على السنة العرب، فقال له: اكتب ما أُملي عليك، ثم أُملي أصولاً منها: إن كلام العرب يتركب من اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل... وإن الأسماء ثلاثة ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر ولا مضمر.. يعني اسم الإشارة على قول بعض النحاة، ثم قال لأبي الأسود: اتع هذا النحو يا أبا الأسود. فعرّف العلم باسم النحو من يومها" (33)..

ولقد شهدت لملي رضي الله عنه أعماله وأفعاله فكان عند ميزان الحق دائماً، وكيف يتجاوز إمام أهل المعرفة هذا الميزان، وهو الذي تربى في كنف النبوة وشرب من علومها. ولكن حظوظ علي رضي الله عنه في زمنه كانت

أقل من مؤهلاته وقدراته، ولم يفاجأ علي بما تعرض له أو بما سيتعرض له. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبره باستشهاده غداً به من الله. وأخبر الزبير بن العوام بما سيصدر عنه نحوه فقال له: "تُحبّه؟" أما إنك ستخرج عليه وتقاتله وأنت له ظالم" (34) ..

وكان علي رضي الله عنه مشاهداً ينتظر وقوع ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان معزوراً وهو يحاول أن يرد الناس إلى إسلام الإنسانية، الإسلام الذي لا فرق فيه بين عربي وأعجمي أو أبيض أو أسود إلا بالتقوى، بينما أراد بعض زعماء قريش أن يجعلوه مطية لدولة ومملك. وإذا قرأنا دعاء عمر بن الخطاب في آخر خلافته وهو بالحج سنهم أي ظروف قد طرأت، وأي أمراض وعال قد نشأت بعد الفتنة التي أودت بحياة عثمان. لقد قال عمر وهو يشاهد حجم التبدل الذي أحدثته الفتوحات "اللهم كبر سني، وضعف قوتي، وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفراط" (35). وقد تحقق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاء بعض الصحابة يشكون إليه الفقر فقال لهم: "ستفتح عليكم الدنيا حتى تتجدوا ببوتكم كما تجد الكعبة، فأنتم اليوم خير من يومئذ" (36) .. وقد كثرت الأموال التي أسدت الضمائر وظهرت الفتنة. وقد كان بعض الصحابة من أهل الشورى الذين عينهم عمر بن الخطاب لاختيار الخليفة يتطلعون إلى الخلافة عن اعتقاد بحقهم وكفاءتهم. وقد رأينا طول المداولات التي دارت بينهم حتى اتفقوا على خلافة عثمان فلما اغتيل عثمان، كان الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله يتطلعون إلى الخلافة في جو من الفوضى لم يسمح بانتقال السلطة إلى الخليفة الجديد علي بن أبي طالب بأسلوب يرضيهم.

وربما رأى معاوية أن هذه الفوضى منقودة البلاد إلى الكارثة واعتقد أنه الأكفأ لقيادة الدولة من بين الجميع، إضافة إلى الأسباب التي ذكرناها والتي جعلته لا يقبل بخلافة علي. وقد رأى علي حيرة المسلمين في هذا الأمر الذي دخلوا فيه، ولهذا كان علي يترحم علي قتلى الفريقين يوم صفين. جاء عن المسيب بن نجبة: قال: كان علي آخذاً بيدي يوم صفين فوقف علي قتلى أصحاب معاوية، فقال: يرحمكم الله، ثم مال إلى قتلى أصحابه فترحم عليهم بمنال ما ترحم على أصحاب معاوية. فقلت: يا أمير المؤمنين استحللت دماءهم ثم تترحم عليهم؟ قال: إن الله تعالى جعل قتلنا إياهم كفارة لذنوبهم" (37) .. والأصح أنه قال كما ذكر: "من كان يريد وجه الله منا ومنهم نجاً" .. فوكلهم إلى

نياتهم، وهذا هو الأقرب إلى علم الإمامة وأخلاقه. وقد قيل لأُم المؤمنين عائشة بعد وفاة الجمل: "من كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.. قالت: علي بن أبي طالب. قلت: أي شيء كان سبب خروجك عليه؟.. قالت: لم تزوج أبوك أمك؟.. قلت: ذلك من قدر الله. قالت: وكان ذلك من قدر الله". (39).. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لنسائه: "ليكن التي تكسحها كلاب الحوالب - إياك يا حميراء - فلما مرت عائشة ببعض مياه بني عامر ليلاً نبحت الكلاب عليها فسألت عنه فقيل لها: هذا ماء الحوالب، فوقفت وقالت: ما أظنني إلا راجعة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: كيف بلجداكن تنبج عليها كلاب الحوالب. قيل لها: يا أم المؤمنين!.. إنما تصلحين بين الناس" (40)..

كان علي ينظر بعين الخبير إلى الفتن التي تتابعت عليه، وبعين المشفق على قتلى المسلمين، وبعين المسؤول عن الرعية التي سلمت إليه قيادتها، وكل عين تدعو إلى أمر لا يستطيع أن يرضاه، فكانت خلافته صراعاً مع شرور لا بد منها، وجهاداً في بحر من القوضى، فكان كما يضرب بسيفه في الماء، والماء لا يبريد أن ينحصر إلا بعد إغراق دولة الخلافة، وظهور دولة الملك. وكان هذا البحر هو بحر الناس الذين توأطوا على دولة الخلافة حتى قضى عليها، فهل جاء الملك وذهب العدل إلا بما كسبت أيدي الناس؟.. وهل كان علي يستطيع أن يخلص الناس من الشر القادم إذا كانوا قد آثروا سلطان الظلم، على سلطان العدل، وإذا كانوا قد اختاروا ما يجهلون على ما يعرفون على فرض أنهم لا يعرفون سياسة السلطان القادم، فهل كان علي مجهولاً ليعرف لهم؟.. هذه هي المأساة التي جعلت علياً يتساءل: "متى تخضب هذه من هذه"، أي لحيته من رأسه كما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ضاق بإنكار من أنكر عليه حقه في الخلافة بعد أن اختاره المسلمون، وحقه في التأييد بعد أن ثار عليه من ثار. فضاع الحق وضاعت الشورى، وضاعت الخلافة، وفتح باب الفتن على المسلمين، فسلط السيف الذي احتكموا إليه على رقابهم، عندما حملوه بدلاً من الحوار، وعندما اختاروا الهوى بدلاً من العقل. هوى الأفكار، أو الجيوب، على كتاب الله ووصايا رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان كتاب الله يأمر بالشورى، وكانت الشورى قد اختارت علياً للخلافة. كما كانت وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا الاختيار لمصلحة الإسلام والمسلمين، فكان علي لا يقارن بغيره من المطالبين بالخلافة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بعض المسلمين آثروا العمل بمصالحهم على الوحي،

وبعضهم اختار مصالحة ونباه على آخرته، فقال من قال: "الصلاة مع علي أقوم، والطعام عند معاوية أئسم".. فاختار شريعة النفاق الذي أدى إلى الإضرار بالمسلمين. فما فائدة صلاة لا يجاهد صاحبها مع الحق؟..

فهل أخطأ علي رضي الله عنه وهو يجاهد في هذا البحر الصاخب؟... وهل كان عليه أن يستعين بالدهاء والدهاء، لكي يكسب الخلافة وينجح حيث أخفق؟... إن كل مؤمن وكل محب للعدل، كان يتمنى نجاح علي، وإن اختلفت الآراء في تقييم الظروف التي أحاطت به، وتقييم سياسته رغبة في نجاحه. وقد قرأنا ما لفتت به عليه المغيرة بن شعبة، وما قاله ابن عباس، ولكن لو أن علياً قبل مثل هذه المقترحات هل سيكون هو علياً الذي نعرفه، علي الذي كان يقول للدنيا: "عري غيري".. وإن نجح؟...

هذه هي المسألة التي ولجها علي في خلافته، أن يكون هو بايمانه أو لا يكون. ولهذا كان عليه أن يختار بين مبادئه وبين نجاحه... فاختار المبادئ التي أمر بها الله على نجاح ديني لا يفر المؤمنين..

وهذا هو كسر المعرفة التي قاتل علي من أجلها ودعا إليها. وهذا هو مقياس نجاحه ونجاة من دنيا مضت بالخلفاء والملوك. ومن قاس سياسته بهذا المقياس سيشهد لعلي رضي الله عنه بالفوز فيما يظن أنه أخفق فيه. ومن قاس سياسته بمقياس إخفائه، في الانتصار على خصومه في ساحات الحرب ومكاند السياسة، فإنه سيُلوّم وينتقد بدون حق. وبدون معرفة للإمام الذي لم يعتقد بأنه سيكسب من الخلافة شيئاً كان سيخسر دونه، بل رآها مسؤولية لا بد له من القيام بها للنجاة بنفسه والمسلمين في دنيا الامتحان والفتنة. فدار علي مع القرآن، وقايل مع الإيمان، فكان كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم: "علي مع القرآن، والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يرثي علي الحوض" (41).. لهذا لا يستطيع علي أن يكون غير ما كان لأنه وهب حياته للحق المطلق الذي كان يتعالى في شرعيته على حسابات الفوز والخسران. ومع ذلك ولكي لا ننظر إلى علي نظرتنا إلى مثل أعلى كان همه الاستشهاد لا النصر، فإننا نقول بأن علياً أعد كل العدة اللازمة لتحقيق النصر على خصومه، ولكن جبهة علي كانت في مواجهة جبهات كثيرة كل واحدة منها ساهمت في خنمة خصمه معاوية بشكل غير مباشر، الذي نأى بنفسه وولايته عن التعرض للجبهات الأخرى. إضافة إلى هذه المشكلة فقد كانت جبهة علي تتأهب للخلافت وظهرت فيها الخيانات، بينما كانت جبهة معاوية متماسكة.

وقد حذر علي مما رآه فقال في خطبة له بعد أن أخبر بنجاح جند معاوية بالسيطرة على اليمن، فقال: "إني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدلون منكم بأجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل، وبأدلتهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم، وبصلاحتهم في بلادهم وفسادكم"(42)..

لقد خذل علي أنصاره الذين لم يكونوا على مستوى القضية التي كانوا يقاتلون من أجلها. وهذا ما يمكن أن نخدمه من اضطراب علي لإرسال أبي موسى الأشعري للتفاوض مع عمرو بن العاص، الذي وافق على خلع الخليفة الشرعي من الخلافة، بينما سعى عمرو إلى الدفاع عن خلافة معاوية غير الشرعية. ومهما كانت الأسباب التي دفعت علي إلى الموافقة على أبي موسى الأشعري كمفاوض له، فإن ما جرى بينه وبين ابن العاص يدل على ضعف الجبهة التي كان علي يعتمد عليها مما دفعه إلى هذا التصريح المحزن في خطبته. فهل كان أنصار علي قلة؟ لا إنهم لم يكونوا قلة. ولكن رأى غالبيتهم كما قال: "ليس أمري وأمركم واحداً، إني أريدكم الله، وأنتم تريدوني لأنفسكم". وهنا كانت مأساة علي رضي الله عنه التي تضاف إلى مأساه، وربما إنها أكبر المآسي التي ساهمت في نجاح معاوية. جاء عن المدائني أن علياً: "نظر إلى قوم ببابه، فقال لقنبر: يا قنبر من هؤلاء؟ قال: هؤلاء شيعة، قال: ومالي لا أرى فيهم سيماء الشيعة؟ قال: وما سيماء الشيعة؟ قال: خمص البطون من الطوى، ببس الشفاه من الظمأ، عمش العيون من البكاء"(43)..

فإن محمد كل نقي نقي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خداع الأسماء والأنساب، فقال عن مسلمين يحسنون القول ولا يحسنون للعمل: "سيكون في أمتي اختلاف، وفرقة يحسنون القول ويمسئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه، هم شر الخلق والخليقة... فقيل: يا رسول الله!.. صفهم لنا نعرفهم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا... سيماهم التحليق"(44).. إنهم يعيشون على الكذب والضلال، وقد كان منهم الخوارج الذين سأل أحدهم عبد الله بن عمر عن جواز الصلاة بثوب عليه أثر من دم البعوض حتى نظن بمن يسأل هذا السؤال بأنه لا يقوى على قتل ذبابة خوفاً من الله، ثم يبيحون لأنفسهم قتل من قال له الرسول صلى الله عليه وسلم:

أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي". (45). وهؤلاء كانوا في صفه ثم انقلبوا عليه..

كان علي يولج سبيلاً من الأعداء والعداوات. هذا السيل بدأ بأصحاب الجمل، ثم معاوية، ثم الخوارج، ثم أنصاره الذين ضاق بعضهم بعمله، وضاق بعضهم بسياسته حتى ظنوا أنه لا يعرف السياسة، وضاق بعضهم بتوزيعه للأموال بالإتصاف، وضاق الغالبية منهم عن فهمهم للإمام حتى أصبح الكثيرون منهم عيناً عليه لا عوناً، لأنه كان يريد أن يرضي الله في تصرفاته، وكانوا يريدون أن يرضيهم. وكان قد فشا أمر العامة ولجتهادات المجتهدين، فانقسمت الرعية، شيعاً، لا يجمعها أمر ولحد، ولا يرضيها عقل راشد. وكان علي لا يستطيع أن يمسسها كملك مخالفاً أمر الله بالشورى، ولا يستطيع أن يجمعها بالشورى التي فهموا منها ما يبرر لهم المخالفة والمجادلة فيما أمر به الخليفة. فكان حظه من الخلافة ختامها، وما بقي من عصر بين عصرين، عصر أراده الإمام استمراراً لعصر النبوة، وعصر كانت كل الظواهر والظروف تعدده للملك، لقيادة الرعية بعضاً غير عصا الشورى التي حطمتها الأهواء. فكان علي كرم الله وجهه مسك الختام لعصر النبوة وأخلاها. فلم يغيره الدنيا بإقبالها عليه وبهزجتها، ولم تحيره الفتن بشنتها، فأعطى لكل موقف حقه من الأحكام، وبث حقائق علم النبوة، فذاق من شرب من رحيق علمه العمل مصفى قبل نزوج الثمار، فكان قبلة العارفين، وسفينة الموحدين السائرة في بحر الكمال المحمدي. فقد السفينة في بحر المعرفة إلى شواطئ الحق والخير من أجل كمال الإنسانية. لقد أبحر بمن معه إلى الهدف، ولا يضر المؤمن أن يموت ببعض الطريق، ولكن ما يضره أن يضل الطريق، وأن يفسده الطريق. لم يكن الذين انتصروا عليه أكثر دهاءً، وأكثر خبرة بالناس، ولكن علياً أراد شيئاً وهم أرادوا شيئاً. **(قل كل يعمل على شاكلته)** (46).. إذا رأى الفقير كنزاً ورده إلى أصحابه، فهو في عرف اللصوص غبي، وقد يقول فقهاؤهم إن الله أراد لك الغنى فأبيت إلا الفقر. وفقهاء عصر علي كثيرون مثل فقهاء أزماننا، كانوا يستخرجون من عدل الإسلام ظلم الرعية، ومن استقامة علي وأمثاله عدم أهليتهم للقيادة، وكان على علي رضي الله عنه أن يتخلى عن شجاعته وعن إيمانه. كان عليه أن ينحرف عن طريق الحق، وأن يسمى انحرافه سياسة، وبعد نظر، أو أن يمسوها له. وكان ما لا تزكبه الأعمال، تزكبه الأسماء والمسميات. أرادوا شيئاً وأراد أن يعمل الله. فكان مثلاً وقوة فربح الإسلام والإيمان، وربحه الإسلام والإيمان،

وما ربحه الإسلام والإيمان من علي كرم الله وجهه في كل العصور كان أكبر مما سيربحه من نجاح سلطة مؤقتة تراوغ وتداهن. وكان علي وهو العارف بأمر النبوة وشدة الحساب قد أراد أن يربح نفسه قبل أن يربح العالم. فعاش في الدنيا كغريب، وهو بانتظار لقاء الحبيب، ولهذا قال للدنيا "غري غيري".. ولم يفرح بإقبالها ولم يحزن بإبهارها. لقد قالت فاطمة رضي الله عنها حين دخلت على أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته: "واكرباه".. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا كرب على أبيك بعد اليوم".. وجاء إلى علي من يحذره من القتل، فقال: "لا أبالي إن وقع علي أو وقعت عليه".. هذه هي النفوس المؤمنة، دنياها امتحان وبلاء، وخلاصها من الدنيا سعادة. ذكر أن فاطمة رضي الله عنها بكت ثم ضحكت وهي تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فسئلت عن السبب فقالت: "كعبت عليه فأخبرني أنه ميت فكعبت، ثم لكعبت عليه الثانية فأخبرني أنني أول أهله لحوقاً به... فضحكت".... (47).... وقد توفيت رضي الله عنها بعد ستة أشهر. المؤمن يضحك إذا عرف أن أجله قريب.

ما أصعب فهم العالم على الجاهل، وما أصعب إصلاح الحريص المعسر في أمر دنياه والمهمل لأخروته، ومن يريد طاعة الله لا يطيع حتى نفسه التي بين جنبيه فكيف سيطيع غيره في معصية أو مخالفة. قال لرجاله وهو يشاهد تردهم في نصرته: "إنكم والله لكثير في اللباحات، قليل تحت الرايات، وإنني لعالم بما يصلحكم ويقيم أودنكم، ولكني لا أرى إصلاحكم بإصلاح نفسي" (48)....

لم يتسع لهم عدل المعاول فضايقوا به، وخطلوه...

لهذا كان من الصعب على الكثيرين أن يفهموا أسباب خسارته أمام خصومه، وهم يشهدون قدراته العقلية مقارنة بقدراتهم، فيتحIRON من تفوقه العقلي وعجزه السياسي، كما تحيروا من شجاعته وخسارته حتى طرقت سمعه اتهامات قريش. فقال في خطبة له وهو يتألم مما وصل إليه حال رعيته: "قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي فحاً، وشحنتم صدري غيظاً. وجرعتموني نغب التهمام (أي الهم)، أنفاساً. وأنصنتم علي رأيي بالعصيان والخذلان حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. الله أبوهم وهل أحد منهم أشد لها مراساً وأقدم فيها مقاماً مني... لقد نهضت فيهماوما بلغت العشرين، وما أنا ذا قد ذرقت على المستين. ولكن لا رأي لمن لا يطاع" (49).... ربما إن الذين اختلفوا فيه وجعلوه معنورون لأنهم لم يشاهدوا ما شهد به بعينيه، ولم يفهموا سر

كلامه وإن حفظوه. فقد كان رضي الله عنه كما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حصار خيبر "لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله". فكان رضي الله عنه من ثمار هذا الحب الذي تاه في معرفته الغافلين، ولهذا ترك من تسابقوا على طريق الدنيا ليسبقوه لأنه ما كان يريد أن يفرس فيها غير الحق. قال لابنه الحسن: "يا بني لا تخلق وراءك شيئاً من الدنيا، فإنك تخلفه لأحد رجلين: إما رجل عمل فيه بطاعة الله فبعد بما شقيت به، وإما رجل عمل فيه بمعصية الله فكنت عوناً له على معصيته، وليس أحد هذين حقيقة أن تؤثر على نفسك" (50)..

وقال: "من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها ولا يبال ما عنده إلا بتركها" (51).. دخل عليه ابن عباس فرآه وهو يخصف نعله، فقال له: "ما قيمة هذا النعل، فقلت لا قيمة لها.. فقال عليه السلام: والله لي أحب إلي من إسررتكم إلا أن أقبح حقاً أو أنفع باطلاً" (52).. هذه هي الإمارة يفرح بها الظالم ليطلم، ويخاف منها العادل فيخسر الدنيا لتربح رعيته. فما هي الدنيا عنده، وما هي الخلافة إذا لم تكن تحقيقاً لهنف سام، وهو الذي يعرف الله، والحساب. وقد قال: "موتت الدنيا أهون علي من موتات الآخرة" (53).. لقد كان علي رضي الله عنه أعرف بنفسه وشدته في الحق، وكان قد عرف الناس وخبرهم ورأى تذازعهم واختلافهم على الدنيا، ورأى الفتنة التي أودت بحياة الخليفة، فأراد أن ينأى بنفسه عما كانوا يتنازعون عليه، ولكنهم اجتمعوا عليه وأصروا على خلافته وهو يعتذر إليهم لأن عدله لن يرضيهم فقال لهم: "دعوني ولتتمسوا غيري... واعلموا أنني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وصبت العائب. وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. وأنا لكم وزيراً خير لكم مني أميراً" (54).. ولكنهم أصروا على مبايعته، وهو غير راضٍ بها ولا ساع إلى مكابدة ألقالها، ولكنها الأمانة وقد وضعت في عنقه فاضطر إلى حملها رحمة بالأمة، على أمل أن يقودها إلى الطريق السليم. فذاق من الخلافة شقاءها، وهو يحاول أن يعالج الأمراض التي ألمت بها حتى أعياء العلاج، فكان يسأل من حوله من الناس: "أيها الناس المجتمعة أباؤهم، للمختلفة أهواؤهم.. مابالكم؟.. ما دواؤكم؟.. ما طبكم؟...". كان عالماً بالجواب على أسئلته، فقال والحزن يملأ قلبه: "المغرور والله من غررتموه" (55)... فكان كرم الله وجهه مسك الختام في خلافة النبوة بعد أن استعصى الداء وأخفق الدواء. فأقبل الملك بعصاه ليأخذ من الخلافة أجمل وأعظم ما فيها الشورى، بعد أن بسط "يسوب الملقين" يده على القلوب

فتصمت بالركون إليه والاعتماد عليه، كما قال علي رضي الله عنه وهو ينظر إلى ذهب وضع بين يديه فقال: "أنا يعسوب المؤمنين وهذا يعسوب المنافقين... بي يلوذ المؤمنون وبهذا يلوذ المنافقون". (56).. وكل لائذ يلوذ بمولاه.. **«أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً»**.. (57).. ولا حول ولا قوة إلا بالله... من سيلوذ بعلي إذا مالت القلوب إلى المال.. فكيف بها إذا أثرت، وشغفت به، وتقاتلت عليه. فأى دولة لله مستقوم، وأي دولة للخلافة ستكون؟ وهل ستكون للدولة في كل العصور إلا صورة للراجح مما تكنه أخلاق الناس، وتمسكه القلوب والعقول. فما فائدة إيمان نوح لقومه في عصر الطوفان إذا كان الشريف مغلول اليدين بصدق الإيمان والظالم مطلق اليدين واللسان؟؟؟؟...

■ مراجع الإشراف بالإيمان

مراجع "المعرفة والموت"

- 1- لفتزالي، رسائل لفتزالي، ص 176.
- 2- سورة الجمعة، الآية 5.
- 3- عرفان عبد الحميد فتاح، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، ص 70.
- 4- سورة التحريم، الآية 11.
- 5- كنز العمال، رقم 5311/3.
- 6- كنز العمال، رقم 8422/3.
- 7- ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 7، ص 350.
- 8- سورة إبراهيم، الآية 7.
- 9- صفي الرحمن، الرقيق المظوم، ص 446.
- 10- صفي الرحمن، الرقيق المظوم، ص 446.

مراجع "معممة التبليغ والخفاج الحامي"

- 1- ابن هشام، السيرة النبوية، ج 1، ص 238.
- 2- المرجع السابق، ص 238.
- 3- ابن هشام، السيرة النبوية، ج 1، ص 201.
- 4- ابن هشام، السيرة النبوية، ج 1، ص 201.
- 5- ابن هشام، السيرة النبوية، ج 1، ص 201.
- 6- ابن هشام، السيرة النبوية، ج 1، ص 201.
- 7- صفي الرحمن، الرقيق المظوم، ص 77.
- 8- كنز العمال، رقم 18637/7.
- 9- كنز العمال، رقم 18631/7.
- 10- ابن هشام، السيرة النبوية، ج 3، ص 131.
- 11- ابن هشام، السيرة النبوية، ج 3، ص 131.
- 12- ابن هشام، السيرة النبوية، ج 3، ص 131.

- 13-خالد محمد خالد، رجال حول الرسول، ص293.
- 14-خالد محمد خالد، رجال حول الرسول، ص295.
- 15-سورة الزلزلة، الآية 7-8.
- 16-كنز العمال، رقم 3/7375.
- 17-ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص47.
- 18-سورة العنكبوت، الآية2.
- 19-سورة آل عمران، الآية 142.
- 20-كنز العمال، رقم 11/31981.
- 21-ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص22-.
- 22-ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص204.
- 23-ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص22-23.
- 24-ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص24.

مراجع "رسول الحبيب"

- 1-ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص96.
- 2-ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص98.
- 3-خالد محمد خالد، رجال حول الرسول، ص471. وقد ورد في سيرة ابن هشام أن هذا الكلام لأبي بن النخعة.
- 4-ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص98.
- 5-سورة الأنفال، الآية 63.
- 6-خالد محمد خالد، رجال حول الرسول، ص327.
- 7-كنز العمال، رقم 313/ج1.
- 8-سورة الأحزاب، الآية36.
- 9-سورة الأحزاب، الآية37.
- 10-سورة الأحزاب، الآية40.
- 11-صحيح مسلم، رقم 177/ج3.
- 12-خالد محمد خالد، رجال حول الرسول، ص329.
- 13-كنز العمال، رقم 30264/ج10.
- 14-كنز العمال، رقم 14056/ج5. وجاء برقم 36793/ج13.
- 15-كنز العمال، رقم 1386/ج1.

- 16- كنز العمال، رقم 37423/ج13.
- 17- كنز العمال، رقم 37418/ج13.
- 18- صفى الرحمن، الرحيق المختوم، ص 116.
- 19- صفى الرحمن، الرحيق المختوم، ص 198.
- 20- ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص 178.
- 21- صفى الرحمن، الرحيق المختوم، ص 201.
- 22- سورة المنافقين، الآية 8.
- 23- ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص 185.
- 24- صفى الرحمن، الرحيق المختوم، ص 315.
- 25- صفى الرحمن، الرحيق المختوم، ص 323.
- 26- ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص 25.
- 27- صفى الرحمن، الرحيق المختوم، ص 423.
- 28- ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص 44.
- 29- سورة آل عمران، الآية 159.
- 30- سورة الأنبياء، الآية 107.
- 31- كنز العمال، رقم 7743/ج3.
- 32- ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص 235.
- 33- ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص 185.
- 34- ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص 30.
- 35- ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص 33.
- 36- ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص 36.
- 37- ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص 36.
- 38- كنز العمال، رقم 32114/ج11.
- 39- كنز العمال، رقم 32703/ج11.
- 40- كنز العمال، رقم 32451/ج11.
- 41- صفى الرحمن، الرحيق المختوم، ص 463.

مراجع "الرسول الخامس"

- 1- كنز العمال، رقم 30248/ج10.
- 2- كنز العمال، رقم 35790/ج12.
- 3- كنز العمال، رقم 31761/ج11.

- 4- كنز العمال، رقم 31971/ج11.
- 5- ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص33.
- 6- كنز العمال، رقم 32068/ج11.
- 7- كنز العمال، رقم 37913/ج14
- (8) كنز العمال - رقم 28677/ج10
- (9) ابن منظور، لسان العرب، حرف آ، ص162
- (10) كنز العمال، رقم 35850/ج12
- (11) كنز العمال، رقم 30182/ج10
- (12) كنز العمال، رقم 30173/ج10
- (13) ابن هشام، ج2-ص216
- (14) خالد محمد خالد، رجال حول الرسول، ص409
- (15) سورة الأعمام، الآية 50
- (16) سورة الأعراف، الآية 188
- (17) سورة هود، الآية 123
- (18) سورة فصلت، الآية 6
- (19) سورة الحشر، الآية 7
- (20) سورة البقرة، الآية 253
- (21) سورة الإسراء، الآية 55
- (22) سورة البقرة، الآية 285
- (23) كنز العمال، رقم 43757/ج16
- (24) سورة البقرة، الآية 255
- (25) كنز العمال، رقم 29043/ج10
- (26) كنز العمال، رقم 29091/ج10
- (27) سورة التكاوير، الآية 19-21
- (28) سورة آل عمران، الآية 128
- (29) سورة الرحمن، الآية 19-20
- (30) سورة المائدة، الآية 3
- (31) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2-ص93
- (32) كنز العمال، رقم 31961/ج11
- (33) كنز العمال، رقم 31962/ج11

- (34) سورة النجم، الآية 3-4
 (35) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2-ص249
 (36) ابن هشام، السيرة النبوية، ج2-ص250
 (37) إِبْنُ خَالِدٍ مُحَمَّدٌ خَالِدٌ، رجال حول الرسول - ص772
 (38) كنز العمال، رقم 43590/ج15
 (39) سورة يونس، الآية 44
 (40) كنز العمال، رقم 6132/ج3
 (41) كنز العمال، رقم 18602/ج7

مراجع الرسول الطيبين

- (1) سورة المائدة، الآية 112-113.
 (2) كنز العمال، رقم 35396/ج12
 (3) كنز العمال، رقم 35468/ج12
 (4) محمود النسيمي - الطب النبوي والعلم الحديث، ج2-ص277
 (5) د. محمود النسيمي - الطب النبوي والعلم الحديث، ج2-ص277
 (6) للمرجع السابق
 (7) سورة الأنعام، الآية 145
 (8) ابن عربي، الفتوحات المكية، ج5-ص242م.
 (9) سورة الضحى، الآية 10
 (10) كنز العمال، رقم 15939-ج1
 (11) كنز العمال، رقم 17660/ج6
 (12) كنز العمال، رقم 28077/ج10
 (13) كنز العمال، رقم 28073/ج10
 (14) سورة الإسراء، الآية 82
 (15) كنز العمال، رقم 8639/ج3
 (16) سورة الحديد، الآية 22
 (17) رياض الصالحين - الحديث رقم 1791
 (18) سورة الطارق الآية 5-10.
 (19) سورة الحج، الآية 5
 (20) سورة الزمر، الآية 6

- (21) سورة المؤمنون، الآية 12-16
 (22) سورة نوح، الآية 13-14
 (23) سورة النجم، الآية 44-47.
 (24) سورة الإنسان، الآية 1-3
 (25) سورة القیامة، الآية 36-40
 (26) محمود تسمی، الطب النبوی، ج3-ص326
 (27) صحیح مسلم، رقم 2644/ج16
 (28) صحیح مسلم، رقم 2643/ج16
 (29) كنز العمال، رقم 44557/ج16
 (30) كنز العمال، رقم 44559/ج16
 (31) عن محاضرة للكتور هشام حوراني أقيمت في القاهرة، في مؤتمر عن أمراض الأطفال.
 (32) سورة النماء - الآية 23
 (33) كنز العمال رقم 15663/ج6
 (34) كنز العمال، رقم 15656/ج6
 (35) كنز العمال، رقم 15661/ج6
 (36) كنز العمال، رقم 45563/ج16
 (37) كنز العمال رقم 32469/ج11
 (38) كنز العمال، رقم 32455/ج11
 (39) كنز العمال، رقم 32457/ج11
 (40) كنز العمال، رقم 32500/ج11.

مراجع الفتوحات الإسلامية

- 1- كنز العمال، رقم 38218/ج14
- 2- ابن هشام، السيرة النبوية، ج3 ص132
- 3- ابن هشام، السيرة النبوية، ج3 ص129
- 4- ابن هشام، السيرة النبوية، ج3 ص134
- 5- ابن هشام، السيرة النبوية، ج3 ص134
- 6- ابن هشام، السيرة النبوية، ج3 ص135
- 7- ابن هشام، السيرة النبوية، ج3 ص124
- 8- ابن هشام، السيرة النبوية، ج3 ص124
- 9- ابن هشام، السيرة النبوية، ج3 ص38

- 10- كنز العمال، رقم 32019-ج11
- 11- كنز العمال، رقم 31895-ج11
- 12- كنز العمال رقم 31895/ج11
- 13- سورة الأنبياء، الآية 107
- 14- ابن هشام، المسيرة النبوية، ج1-ص54
- 15- كنز العمال، رقم 31802-ج11
- 16- د. حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، ج1-ص218
- 17- سورة البقرة، الآية 255
- 18- كنز العمال، رقم 32633/ج11
- 19- كنز العمال، رقم 35611/ج12
- 20- النووي، رياض الصالحين، رقم 143
- 21- كنز العمال، رقم 21551/ج7
- 22- ابن هشام، المسيرة النبوية، ج3-ص203
- 23- صفى الرحمن، الرحيق المختوم، ص69
- 24- سورة الضحى الآيات 5-16
- 25- سورة الفرقان، الآية 7
- 26- سورة الأنعام، الآية9
- 27- خالد محمد خالد، رجال حول الرسول، ص294
- 28- كنز العمال، رقم 34022/ج12
- 29- كنز العمال، رقم 34023/ج12
- 30- خالد محمد خالد، رجال حول الرسول، ص770
- 31- سورة المنثر، الآية 24

مراجع "النبوة والحاليل النفسي".

- (1)- ول ديورانت ، قصة الحضارة، ص234/ج14.
- (2)- المرجع السابق، ص245/ج14.
- (3)- ول ديورانت ، قصة الحضارة، ج14، ص247.
- (4)- ول ديورانت ، قصة الحضارة، ج14، ص246.
- (5)- ابن هشام، المسيرة النبوية، ج1/ص253.
- (6)- كنز العمال، رقم 37494/ج13.

- (7) - كنز العمال، رقم 37495/ج13.
- (8) - كنز العمال، رقم 37421/ج13.
- (9) - كنز العمال، رقم 41985/ج15.
- (10) - كنز العمال، رقم 44941/ج16.
- (11) - ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص201.
- (12) - كنز العمال، رقم 29829/ج10.

— مراجع "الخطباء الأربعة والافتحاء".

- (1) - كنز العمال، رقم 14144/ج5.
- (2) - ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص17.
- (3) - سورة آل عمران، الآية 159.
- (4) - سورة القنوري، الآية 37-38.
- (5) - كنز العمال، رقم 14178/ج5.

مراجع "ظلمة أبي بكر الصديق"...

- (1) - كنز العمال، رقم 30269/ج10.
- (2) - كنز العمال، رقم 14164/ج5.
- (3) - كنز العمال، رقم 14056/ج5.
- (4) - كنز العمال، رقم 35695/ج12.
- (5) - كنز العمال، رقم 14062/ج5.
- (6) - كنز العمال، رقم 30235/ج10.
- (7) - كنز العمال، رقم 14058/ج5.
- (8) - كنز العمال، رقم 41985/ج15.
- (9) - كنز العمال، رقم 14069/ج5.
- (10) - كنز العمال، رقم 14097/ج5.
- (11) - كنز العمال، رقم 14103/ج5.
- (12) - كنز العمال، رقم 14091/ج5.
- (13) - كنز العمال، رقم 35714/ج12.

مراجع "خلافة عمر بن الخطاب".

- (1) - كنز العمال، رقم 35749/ج12.
- (2) - كنز العمال، رقم 36592/ج13.
- (3) - كنز العمال، رقم 35895/ج12.
- (4) - كنز العمال، رقم 35894/ج12.
- (5) - كنز العمال، رقم 35924/ج12.
- (6) - كنز العمال، رقم 35932/ج12.
- (7) - كنز العمال، رقم 35959/ج12.
- (8) - كنز العمال، رقم 36006/ج12.
- (9) - كنز العمال، رقم 36013/ج12.
- (10) - كنز العمال، رقم 36010/ج12.
- (11) - كنز العمال، رقم 35978/ج12.
- (12) - عباس المقاد - المبقيات الإسلامية، ص 386.
- (13) - كنز العمال، رقم 14326/ج5.
- (14) - كنز العمال، رقم 36015/ج12.
- (15) - كنز العمال، رقم 36000/ج12.
- (16) - كنز العمال، رقم 14056/ج5.
- (17) - عباس المقاد - المبقيات الإسلامية، ص 424.
- (18) - المرجع السابق، ص 424.
- (19) - المرجع السابق، ص 424.
- (20) - المرجع السابق، ص 424.
- (21) - كنز العمال، رقم 14294/ج5.
- (22) - كنز العمال، رقم 14209/ج5.
- (23) - كنز العمال، رقم 36077/ج12.
- (24) - كنز العمال، رقم 14203/ج5.

مراجع "خلافة عثمان بن عفان".

- (1) - كنز العمال، رقم 32794/ج11.
- (2) - كنز العمال، رقم 32838/ج11.
- (3) - كنز العمال، رقم 32852/ج11.

- (4) - كنز العمال، رقم 32814/ج11.
- (5) - د. حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، ج1، ص252.
- (6) - كنز العمال، رقم 32837/ج11.
- (7) - عباس محمود العقاد، العبقريات الإسلامية، ص595.
- (8) - عباس محمود العقاد، العبقريات الإسلامية، ص572.
- (9) - عباس محمود العقاد، العبقريات الإسلامية، ص602.
- (10) - عباس محمود العقاد، العبقريات الإسلامية، ص600.
- (11) - عباس محمود العقاد، العبقريات الإسلامية، ص558.
- (12) - كنز العمال، رقم 14212/ج5.
- (13) - عباس محمود العقاد، العبقريات الإسلامية، ص626.
- (14) - كنز العمال، رقم 36188/ج13 ..
- (15) - عباس محمود العقاد، العبقريات الإسلامية، ص570.
- (16) - كنز العمال، رقم 35783/ج12.
- (17) - عباس محمود العقاد، العبقريات الإسلامية، ص570.
- (18) - كنز العمال، رقم 36293/ج13.
- (19) - عباس محمود العقاد، العبقريات الإسلامية، ص648.
- (20) - كنز العمال، رقم 14277/ج5.
- (21) - كنز العمال، رقم 36276/ج13.
- (22) - كنز العمال، رقم 36179/ج13.
- (23) - كنز العمال، رقم 36247/ج13.

مراجع، "خلافة علي بن أبي طالب" ..

- (1) - كنز العمال، رقم 32978/ج11.
- (2) - عباس العقاد، العبقريات الإسلامية، ص715.
- (3) - عباس العقاد، العبقريات الإسلامية، ص723.
- (4) - كنز العمال، رقم 33551/ج11.
- (5) - عباس محمود العقاد، العبقريات الإسلامية، ص724.
- (6) - كنز العمال، رقم 36570/ج13.
- (7) - كنز العمال، رقم 36563/ج13.
- (8) - كنز العمال، رقم 36588/ج13.
- (9) - كنز العمال، رقم 36562/ج13.
- (10) - كنز العمال، رقم 36542/ج13.

- (11) - كنز العمال، رقم 36495/ج13.
- (12) - كنز العمال، رقم 36544/ج13.
- (13) - كنز العمال، رقم 36546/ج13.
- (14) - كنز العمال، رقم 36536/ج13.
- (15) - كنز العمال، رقم 31673/ج11.
- (16) - كنز العمال، رقم 14350/ج5.
- (17) - عباس محمود العقاد، المعقريات الإسلامية، ص 676.
- (18) - كنز العمال، رقم 37719/ج13.
- (19) - كنز العمال، رقم 36364/ج13.
- (20) - كنز العمال، رقم 36541/ج13.
- (21) - كنز العمال، رقم 31642/ج11.
- (22) - كنز العمال، رقم 31644/ج11.
- (23) - كنز العمال، رقم 31641/ج11.
- (24) - كنز العمال، رقم 14144/ج5.
- (25) - نهج البلاغة، ج1، ص 117.
- (26) - عباس العقاد، المعقريات الإسلامية، ص 690.
- (27) - علي بن أبي طالب، نهج البلاغة، ج1، ص 81.
- (28) - عباس العقاد، المعقريات الإسلامية، ص 663.
- (29) - علي بن أبي طالب، نهج البلاغة، ج1، ص 129.
- (30) - عباس العقاد، المعقريات الإسلامية، ص 673.
- (31) - كنز العمال، رقم 1736/ج1.
- (32) - علي بن أبي طالب، نهج البلاغة، ج1، ص 14.
- (33) - عباس العقاد، المعقريات الإسلامية، ص 754.
- (34) - كنز العمال، رقم 31202/ج11.
- (35) - كنز العمال، رقم 13523/ج5.
- (36) - كنز العمال، رقم 31777/ج11.
- (37) - كنز العمال، رقم 31715/ج11.
- (38) - كنز العمال، رقم 31707/ج11.
- (39) - كنز العمال، رقم 31670/ج11.
- (40) - كنز العمال، رقم 31668/ج11.
- (41) - كنز العمال، رقم 32912/ج11.
- (42) - علي بن أبي طالب، نهج البلاغة، ج1، ص 65.

- (43) — كنز العمال، رقم 31640 ج11.
- (44) — كنز العمال، رقم 31599/ج12.
- (45) — كنز العمال، رقم 32937/ج11.
- (46) — سورة الإسراء، الآية 84.
- (47) — كنز العمال، رقم 37730/ج13.
- (48) — طي بن أبي طالب، نهج البلاغة، ج1، ص117.
- (49) — نهج البلاغة — ج1، ص70.
- (50) — نهج البلاغة — ج1، ص870.
- (51) — نهج البلاغة — ج4، ص92.
- (52) — نهج البلاغة — ج1، ص80.
- (53) — نهج البلاغة — ج1، ص103.
- (54) — نهج البلاغة — ج1، ص181.
- (55) — نهج البلاغة — ج1، ص75.
- (56) — كنز العمال، رقم 36382/ج13.
- (57) — سورة الفرقان — الآية 43.

الفصل الثالث:

خلافة الإنسان في الأرض

حدود الخلافة الإنسانية

لقد عرضنا في هذه الدراسة صوراً من الإعجاز الإلهي الذي ظهر في القرآن أو لأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة والتابعين ورأينا أن بعض مظاهر الإعجاز المستمد من الحقيقة المحمدية باق في التابعين إلى قيام الساعة. وإينا سنحاول في هذا الفصل تحليل مظاهر الإعجاز الساري في الصالحين من ذرية آدم على ضوء أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وتصرفاته في بعض المواقف لنفهم بعض أسرار الإعجاز ومظاهره ومنابعه، وذلك لكي نفهم سر ولاية الأولياء وحدود تصرفهم بدون أي لؤهام أو مغالاة. وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموقع الأرفع من هذا العلم، لأن الإعجاز كما قلنا يتعلق بعلم لا يعلمه إلا قلة، وإن كان متاحاً لكل الناس. فإننا لهذا سنتوقف عند أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم لمقارنة أعماله بما نراه من كرامات الأولياء في كل زمان، وبحود هذه الكرامات. لقد رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بداية الدعوة الإسلامية وقد تعرض للإيذاء والحصار والجوع مع أصحابه. وتعرضت المدينة الوطن والحرب واستشهد من استشهد من آل بيته وأصحابه. وتعرضت المدينة كما رأينا للحصار حتى شك بعض المسلمين في نجاح الإسلام ونجته. ومع ذلك فقد نجح الرسول صلى الله عليه وسلم في المحصلة بفتح مكة وتثبيت الإسلام فيها وإكمال الرسالة كما أرادها الله بقوله ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾ (1). ثم تحقق بعد ذلك انتشار الإسلام ونجاحه، كما بشر الرسول صلى الله عليه وسلم ففتحت مملكتا الروم والفرس ومصر، ووصل المسلمون إلى الصين. ومازالت آيات القرآن تتوالى لتكشف لنا عن معجزات لا حصر لها ولا يعلم أسرارها إلا الله الذي أرسل الكتاب بالهداية والإعجاز للتعريف بالرسالة والرسول الذي لا يملك العلوم التي أشار إليها القرآن إلا بتعريف خالق الأكوان. وذلك للدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إلى أي مدى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يؤثر في الحوادث، وأن يتصرف فيها؟ إنا نطرح هذا السؤال لتفسير ادعاءات من يدعي

نفسه أو لغيره القدرة على التصرف في الحوادث استناداً إلى بعض النجاحات لو استناداً لأوهام تخالغ عقول المدعين. لقد رأينا الرسول وقد جاع والمسلمون مع بني هاشم عندما حوصروا قسي أحد شعاب مكة فاكلوا من ورق الشجر وأعشاب الأرض حين نفذ طعامهم. ورأينا عمر الخطاب وقد بكى وهو يشاهد أثر الحصار قسي جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كسرى في الخز والقر والحريير والديباج وقيصر مثل ذلك وأنت حبيب الله وخيرته كما أرى. قال: لا بُدَّ يا عمر. فلو أنشاء أن تسير الجبال ذهباً لمارت. ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح ذباب ما أعطى كافر منها شيئاً⁽²⁾. ورأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن ضلوا من ليل السمر الذي كان يرسله إليهم لأنه لا يملك سواه: "والله لو وجدت للحم والخبز لأطعمتكموه ولكن لعلكم أن تتركوا أو أدرك منكم زماناً تلبسون فيه مثل أمتار الكعبة، ويغذى عليكم ويراح بالجفان. أنتم خير منكم يومئذ، أنتم اليوم إخوان، وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض"⁽³⁾. ورأيناه عندما ضاقت أحوال المسلمين قسي حصار الخندق كيف أطعم أهل الخندق من شاة واحدة، وسقام في مناسبات عديدة من قليل من الماء، وكيف دعا فنزل المطر ورأيناه في غزوة حنين إذ أعجبت المسلمين كثرتهم فهزموا في أول الأمر. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ظهر دابته إلى الأرض، وقبض على حفنة من تراب ورمى بها في وجوه المشركين، وهو يقول شأنت الوجوه. فلم يبق مشرك إلا وقد أصيب في عينيه فانقلب نصرهم إلى هزيمة منكرة بعد ساعات، كما أسر منهم ستة آلاف. بينما تعرض المسلمون لمواقف خطيرة يوم غزوة أحد حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أصيب بجروح، وسقط في حفرة حفرها المشركون. كما حوصر المسلمون قسي غزوة الخندق مما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم للتفاوض مع إحدى القبائل المتعاقبة مع المشركين على الانسحاب مقابل إعطائهم ثلث ثمار المدينة، لو لا معارضة زعماء الأنصار الذين عبروا عن استعدادهم لقتال المشركين حتى النهاية. ولهذا لم يكمل الرسول صلى الله عليه وسلم عقد الاتفاق. إننا أمام مواقف محيرة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استطاع في غزوة الخندق أن يطعم عدداً كبيراً من الناس من شاة واحدة، وأن يسمي جيشاً افتقر إلى المساء من ركوة يده التي كان ينبع منها الماء فلماذا اعترض عن إطعام الجائعين باللحم بدلاً من التمر؟. والروايات تجمع بأن المسلمين عشوا في فاقة وفقر شديدين. حتى أن حمزة وهو المعروف بمكانته عند الرسول صلى الله عليه وسلم لشجاعته وقرابته، حين استشهد في غزوة أحد كما روى خباب فقال: لقد رأيت حمزة، وما وجدنا له ثوباً نكفنه غير بردة إذا غطينا بها رجليه خرج رأسه، وإذا غطينا رأسه

خرجنا رجلاًه، فغطينا رأسه ووضعنا على رجليه من الإبر* (4). كما إن كثيراً من المسلمين الذين استشهدوا لم يجدوا له كفاً كافياً يغطيه، منهم مصعب بن عمير فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم "غطوا رأسه ولجعلوا على رجليه الإبر* (5). وفي موقف من المواقف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حوله من الصحابة "كيف إذا شبعتم من ألوان الطعام؟. قالوا: لو يكون ذلك؟. قال: نعم* ثم سألهم وهم مندهشون "كيف إذا غدا أحكم في حلة وراح في أخرى؟.... و... كيف أنتم إذا سترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟" وهم يسألون "لو يكون ذلك" والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد لهم أنه سيكون... كلكم قد أركتموه* (6). وجاء في خبر عن ابن عمر. قال "ما شبعنا حتى فتحنا خير* (7). وفي خبر عن عائشة رضي الله عنها أنهم شبعوا من التمر وليس من ألوان الطعام. فقد جاء عن عائشة أنها قالت "لما فتحت خير قلنا: الآن نشبع من التمر* (8). ومع ذلك فقد ظل المسلمون يعانون من الفقر بعد فتح مكة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من المسلمين للتبرع لقضاء حاجات المسلمين أو للجهاد. ومما يدل على معاناة المسلمين أنهم في غزوة تبوك كان ثمانية عشر رجلاً يعتقون بغيراً واحداً، وربما أكلوا لوزاً ورق الأشجار حتى تورمت شفاههم. واضطروا إلى ذبح البعير مع قتلها لبشروا ما في كرشه من الماء. ولذلك سمي هذا الجيش جيش العسرة* (9). لسوء أحواله المادية رغم التبرعات التي تبرعها عثمان بن عفان، والتي بلغت مائتي بغير إضافة إلى المال، مما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه "ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم* (10). كما جاء أبو بكر بماله كله وجاء عمر بنصف ماله وكان يريد أن يسبق أبا بكر بهذه المناسبة لتأمين جيش العسرة بالمولود المادية، الذي توجه لحرب الروم بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ، في رجب، البينة التاسعة للهجرة. وإذا نظرنا بالمقابل إلى السخاء والكرم الذي تميز به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الجاهل بأمر النبوة سيصاب بالدهشة. فقد شاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس "إن محمداً يعطي عطاء من لا يخاف الفقر" وقد زهدم عليه الناس بعد غزوة حنين في العام الثامن للهجرة يقولون "قسم علينا فينا من الإبل والسنم، حتى ألجؤوه إلى شجرة، فلختمت عنه ردؤه. فقال: رثوا علي ردائي أيها الناس، فوالله أنه لو كان لكم بعد شجر تهامة نعماً لقسمته عليكم، ثم ما أفيتموني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً. ثم قلم إلى جنب بعير، فأخذ ويرة من سنمه، فجعلها بين أصبعيه، ثم رفعها، ثم قال: أيها الناس والله ما لي من فينكم، ولا هذه الويرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم* (11). لم ينخر الرسول صلى الله عليه وسلم كما رأينا إلا للعمل الصالح والرحمة بالناس. كان ينفق ما يملكه، ويطلب من

أصحابه العون إذا احتاج إلى عونهم. وكانت أعماله كلها تقود المتأمل عن بعد إلى الحيرة. وتقود المتفهم عن قرب إلى الإيمان والعلم. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشراً، ولكن ما كان يحدث على يديه من معجزات لا ينتمي إلى أعمال البشر. فكيف السر في الأمر؟ هل كان للرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف بتفويض دلقم من الله أم إن التفويض كان محدداً بحدود لا يتاح للرسول صلى الله عليه وسلم تجاوزها. إن كل الوقائع والمعجزات تدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتصرف على ضوء إلهامات الوحي وبأمره. وكان الوحي يأتيه بأشكال مختلفة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم منها: 1- الرؤيا الصادقة وكانت في بداية الوحي وقد استمرت بعد نزول الوحي كما اتضح من الأحاديث المتواترة عن رؤاه صلى الله عليه وسلم.

2- الوحي بواسطة الملك عن شهود. وكان أول ما بدأ به الوحي عندما ظهر له جبريل في غار حراء وقال "اقرأ". وقد تعددت أشكال ظهور جبريل عليه السلام. فقد ظهر له بصورته عندما رأى له ستمائة جناح. وظهر له على شكل الصحابي دحية الكلبي. ورآه بعض الصحابة أحياناً دون أن يعرفوه إلا بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم كما مر في حديث الإسلام والإيمان والإحسان وغيره من المناسبات.

3- الوحي من غير واسطة أو مشاهدة. فكان يسمع خطاباً ولا يرى المخاطب له. وهذا النوع من الوحي كان حظ سيدنا موسى عليه السلام. وكان لهذا الخطاب مستويات فأحياناً يأتيه بسهولة ويسر. وأحياناً كان يأتيه كما ورد مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه حتى إن جبينه ليتصدع عرقاً في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتترك به إلى الأرض إذا كان راكباً لها. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستلقي على الأرض أحياناً من تأثير الوحي كما ذكرت عائشة رضي الله عنها عندما جاء الرسول لزيارتهم بعد حديث الإفك وعائشة عند أهلها. فقالت: "قو الله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه، فسجي بثوبه وضعت له ومادة من أدم تحت رأسه.. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس، وإنه لينحدر منه مثل الجمان في يوم شات، فجعل يسمح العرق عن جبينه، ويقول: أبشري يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك" (12). وفي هذا المستوى من الوحي كما يفهم من الحديث يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة غياب عما حوله لقوة للتجلي الإلهي عليه. وهذا ما يفسره حديث الرسول صلى

الله عليه وسلم حين كان مع جبريل ليلة الإسراء فقال "لما أسري بي كنت أنا في شجرة وجبريل في شجرة: فغشينا من أمر الله ما غشنا، فخر جبريل مغشياً عليه وثبت على أمني، فعرفت فضل إيمان جبريل على إيماني" (13). وقوله "إذا تجلّى الله لشيء من خلقه خضع له". وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بسبب وقوع كسوف في الشمس بعد وفاة ابنه إبراهيم، وانتشار الشائعات بأن الشمس كسفت لموته. فخطب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال "إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد، ولكنهما خلقان من خلق الله تعالى، ويحدث الله في خلقه ما شاء. ثم إن الله تبارك وتعالى إذا تجلّى لشيء من خلقه خضع له، فأبهما انكسفتا فصلوا حتى تتجلي أو يحدث الله أمرًا" (14). والتجلي غير الرؤية لأن رؤية الله غير ممكنة، وإنما هي تجليات يراها الناس وعلى قدر علمهم بما يشاهدون يكون تأثرهم. وقد ذكر بعض المفسرين - تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب، وهي مسألة خلاف بين السلف - وإذا كان المقصود من دون حجاب المشاهدة للمادية لا المعنوية فهذا لا يوصل إليه، فالله نور وحجابه النور. ومن النور عقل الإنسان فأثار العقل تشهد، إلا أن العقل لا يشهد، والعقل الإنساني فيض من النور الإلهي. ولهذا قلنا بخطأ من يظن إمكانية رؤية الله حتى في الآخرة، فهي تجليات. وتجلي الله عن التصور والإحاطة والمشاهدة. فحين نراه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة كالقمر ليلة البدر، أو الشمس ليس دونها سحب" (15). لأن "حجابه النور" - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" (16): وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين سأله "هل رأيت ربك. قال: نور أئني أراه" (17). وإن الفضل بيان جاء على لسان عائشة رضي الله عنها في توضيح هذه المسألة. فقالت للسائل: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن. قالت: من زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئاً فجلست. فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني. أكرم بقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيتيه.. منهبطاً من السماء، ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. وقالت لي: أو لم تسمع أن الله يقول لا تتركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أو لم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت: ومن زعم أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله.. قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً مما أنزل عليه لكتّم هذه الآية، تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه لمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه". (18). وقد رأينا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للإنسان الواصل إلى درجة الإحسان حيث قال "إن تعبد الله كأنك تراه" (19). وهذه المشاهدة في الدنيا، مشاهدة معرفية بنور العقل. وهي ممكنة من حيث المعنى، بل إنها هي للحقيقة الوحيدة الممكنة في الدنيا والآخرة. والعارف الذي يعرف حدود المعرفة وسقفها لا يشقى بطلب المزيد أو المستحيل. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أخذ من علمه رأى الله كما يمكن أن يشاهد فرأه نوراً، وليس كما يظن بعض الناس. ورأى أنه الدهر فيقال "لاتسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر" (20). فالمشاهدة تتعلق بالمشاهد وليس بالمشهود الله "الأول والآخر والظاهر والباطن". فهو لا يشهد وإن شهد إلا في التجليات الوجودية التي يخضع لها القلب، ويهيم بها العقل، فيقول كما قال الصديق "العجز عن درك الإدراك إدراك" (21). وكما قال الشيخ محيي الدين بن عربي "لو علمته لم يكن هو، ولو جهلك لم تكن أنت. فبعلمه أوجدك، وبعجزك عبيته" (23) وكل هذه الأحاديث تدل على طبيعة المشاهدة الممكنة لله، وتنفي تفيد الله في الزمان أو المكان أو الصورة، وإن كان الله في كل حقيقة نسبة من الظهور بأسمائه الحسنى. هذه هي مستويات الوحي كما عرفناها من الأخبار المتواترة. وعند هذه المستويات والتجليات يظهر الفرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من أمته. وبين الإسراء بالجسم والروح كما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم، أو بالروح كما يحدث للخلفاء من ذرية آدم. ويمكن أن نضيف مستوى من الوحي كان يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه ويعمل به دون علم الأصحاب أو بعلمهم. ومن هذا الباب كانت مشاورة الرسول لأصحابه فيما لم ينزل فيه الوحي. وكمثال نقدم قصة الأذان. فقد وردت عدة أحاديث عن طريقة اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للأذان، تدل على إقراره لما رآه عبد الله بن زيد في نومه ليكون وسيلة لدعوة المسلمين إلى الصلاة. وهذا الحديث الذي نقله ثابت بمعناه من عدة روايات. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر بطريقة لدعوة المسلمين إلى الصلاة. وكان

قد شاور أصحابه فاقترح بعضهم الناقوس، أو البوق. وقبل أن يتوصلوا إلى رأي، رأى عبد الله بن زيد النداء، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف: مربى رجل عليه ثوبان أخضران، يحمل ناقوساً في يده. فقلت له: يا عبد الله، أتتبع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك. قال: قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنها لرويا حق، إن شاء الله، فقم مع بلال فلقها عليه، فليؤذن بها، فإنه لندى صوتاً منك. فلما أذن بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته. فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه، وهو يقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى" (23). وقيل إن بلالاً "زاد في نداء صلاة الفجر، الصلاة خير من النوم فأقرها النبي" (24). من هذا الباب يجب أن نفهم سر مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومعرفة بمن صار الحق على قلبه ولسانه في أحوال خاصة مما جعله يأخذ برأيهم في هذه الأحوال. ومن هذه الأحوال التي أخذ بها جلوس ناقلته عند بيت أبي أيوب الأنصاري، عندما حاول كل مسلم من الأنصار أن يحظى بضيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو يقول لهم "خلوا سبيلها فإنها مأمورة" فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت. فلما بركت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينزل، وثبتت فصارت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به. ثم التفتت إلى خلفها، فرجعت إلى مبركها أول مرة، فبركت فيه، ثم تحلحلت ورزمت وألقت بجرانها. فنزل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأله عن المرید لمن هو. فقال له معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله لمسهل وسهيل ابني عمرو وهما يتيمان لي. وسأرضيهما منه، فاتخذة مسجداً" (25) وفي حادثة ثانية عندما توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة يريد العمرة في العام السادس للهجرة بركت ناقلته للقصواء بثنية المزارع عند الحديبية ولم تقم. فصار الناس يقولون "خلأت القصواء. خلأت القصواء" فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم "ما خلأت القصواء وما ذاك لها يخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة" ثم قال

وقد فهم عن الله الإشارة "لا تدعوني قريش لليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها" (26). وبعد هذا العهد، أمر المسلمين بالإقامة في المكان الذي وصلوا إليه وسعى للتفاوض مع قريش حتى توصل معهم إلى الاتفاق المعروف بصلح الحديبية. وكان من إشارات الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أنه قال لأصحابه حين أرسلت قريش سهيل بن عمرو للتفاوض "قد سهل لكم أمركم" (27). وكان من الإشارات الإلهية لأبرهة الحبشي في عام الفيل امتناع فيله عن التوجه نحو مكة، ولكنه لم يفهم المغزى. فحوادث الكون كلها إشارات إلهية لمن يعي هذه الإشارات. ومن الإشارات الإلهية التي نزل بها الوحي عتاب الله للرسول صلى الله عليه وسلم على قبول القدية من أسرى بدر قبل نزول الوحي في هذا الموضوع. فقد شاور الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في موضوع الأسرى فسمع منهم وجهتي نظر. رأي قال به أبو بكر الصديق وهو فداء الأسرى رحمة بهم. ورأي قال به عمر بن الخطاب وهو قتلهم. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر. فلما كان الغد حسب رواية ابن الجوزي عن عمر قال "حدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وهما يبكيان. فقلت يا رسول الله: أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الذي عرض علي أصحابك من أخذهم للفداء فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة - شجرة قريية" (28). ولأنزل الله تعالى (وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) (29) وجاء في تفسير ابن هشام "لولا أنه سبق من أني لا أعذب إلا بعد النهي ولم يك نهاهم لعذبكم فيما صنعتم. ثم أحلها له ولهم رحمة منه بقوله "فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم" (30). ربما جاء التحذير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تصرف قبل أن ينزل الوحي بالتشريع المناسب في قضية الأسرى. وعن غزوة حنين قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) (31). وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذ حفنة حصباء ورماما باتجاه المشركين وهو يقول "مأهت الوجوه" وقد نسب الله الرمي إلى ذاته وإن كان للرمي الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت يد الرسول صلى الله عليه وسلم هي يد الله من حيث القدرة والتأييد. بينما قال الله للرسول يوم أحد بعد أن كسرت ربيعة

النبي صلى الله عليه وسلم، وشج في وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعو إلى ربهم؟ فانزل الله عز وجل في ذلك آية من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون" (32). إننا أمام مواقف مختلفة، وكل هذه المواقف تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أي خيار في التصرف. فكان عبداً لله، لا يتصرف إلا بوحيه، وإنه عندما تصرف في مناسبات برأيه بدون انتظار أمر الوحي كان يأتيه العتاب أو التذكير. وهذا الوضع الذي نلمسه في بعض الحوادث مثل قصة زينب وابن أم مكتوم، وفي حديث تأبير النخل حيث قال "إن كان أمر دنياكم فشانكم، وإن كان أمر دينكم فإلي" (33) إن كل هذه الوقائع تدل دلالة واضحة على طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان وإن كان في موقع السيادة لبني الإنسان بسبب عبوديته ومعرفته بربه. وقد رأينا تعليق السيدة عائشة رضي الله عنها على موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة زينب وقولها الدافع من معرفتها بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والوحي، وطبيعة عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثاله للأمر الإلهي، رغم أن النفس قد يكون لها نظر إلى حظوظها "ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتباً شيئاً مما أنزل إليه لكتب هذه الآية". وقد أظهر الله ما أظهر لحكمة لكي نتوكل عليه ونوكل الأمر إليه بعد تنفيذ ما أمرنا به بدون مخالفة أو اجتهد فيما لا نعلم. وقد جعل الأنبياء قدوة لنا في التعلم، في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. وفي تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد برأيه قبل معرفة حكم الله. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ملزماً بالتصرف بأمر الوحي بدون أي تطلع أو تأثر بأحواله النفسية أو أمانيه الشخصية. ولهذا حينما قال "كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم" متأثراً بمحاولة قتله من المشركين وهو يدعوهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة جاءه الوحي بالبيان الواضح "ليس لك من الأمر شيء" تعليمياً له ولنا، ورد الأمور كلها لله. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "إذا نأتى علي يوم لا أزداد فيه علماً يقريني إلى الله تعالى فلا يسورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم" (34). مما يدل على أنه كان يتعلم بشكل دائم. وهو يتعلم لأن الكمال لله، وليس لابن الإنسان الطامح للكمال إلا حظ العبودية الكاملة لله. وهذا لا يقدح في عصمة الأنبياء، لأن العصمة تتعلق بعدم مخالفة الشريعة. أما حظوظ النفس وأمانيها فهي من صفات البشر اللازمة لكمال وظهور إنسانيتهم. وقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند استشهاد عمه حمزة، وبكى حين توفي ابنه إبراهيم. وحين قيل له في نهيه عن البكاء.

قال "إنما أنا بشر، تنعم العين، ويخضع القلب، ولا نقول ما يسطو الرب. والله يا إبراهيم: إنا بك لمحزونون" (35). وقال "إن أياكي فإنما هي رحمة" (36) "وإنما يرحم الله من عباده الرحماء" (37) وقال وهو يناجي ربه يطلب منه النصر يوم غزوة بدر: "اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم، إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبداً" (38). والصديق إلى جواره يقول له "يا نبي الله: بعض مناشدتك ربك. فلئن الله منجز لك ما وعدك" (39). وهذا الكلام من الأحوال لأن الله لا يحتاج لتأييدنا نحن بالذات لكي يعبد، وإن كان لابد من عابد ليعبد والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف هذه الحقائق. ولكنها الأحوال والحرص على نصرة المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله تضرع الخائف الضعيف أمام قوى الشرك الكثيرة للعدد والعدة، حتى سقط رداؤه عن كثفيه. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر المسلمين وهو يتجول في ساحة المعركة قبل وقوعها بمصارع القوم. وقال لهم وهو "يشير بيده: هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله. وهذا مصرع فلان غداً إن شاء الله" (40). لكنه كان يريد أن يطمئن، أن يشهد بعينه ما وعده الله من النصر. لأن ابن الإنسان الكامل لا يستطيع إلا أن يرضى ويغضب ويفرح ويحزن، وإن كان يعلم بأن الأمر لله. وإن جميع الخلق مفتقرون إليه وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم "اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، ولأرضى كما يرضى البشر فمن لعنته من أحد من أممي فاجعلها له زكاة ورحمة" (41). كان المسلمون بعد الهجرة يحرسون الرسول صلى الله عليه وسلم ليلاً في بيته بالمدينة، مع أنه خرج أمام أعين المشركين الذين اجتمعوا على باب داره ليقتلوه قبل الهجرة، ولم يشاهدوه. فلماذا كانت هذه الحراسة التي استمرت عليه حتى جاء الأمر الإلهي بعصمته من الناس حسب رواية عائشة رضي الله عنها. قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلاً، حتى نزل "والله يعصمك من الناس" فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة، فقال: يا أيها الناس. انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل" (42). ذلك لأن الأمر الإلهي لم يكن قد أتى بالعصمة، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحيط نفسه بالحراس تحسباً لغدر الغادرين. هذا هو الإنسان في ضعفه وإن بلغ ما بلغ من الطاعة. فهو يستمد من العناية الإلهية العون والإمداد، وليس له من الأمر شيء. ويعرف ذلك معرفة يقينية. وإن قال ما قال، فهو إنما يقول من موقعه واستخلافه إن أعطي الخلافة بأمر من ربه لا من نفسه. فإن تضرع وبكى إلى الله لقضاء حاجة من حوائجه لنفسه أو لغيره، فذلك لكي نتأكد بأن العبودية للحق شاملة للخلق وإن نطقوا

بالحق وباسمه فهم رسل وخلفاء ونواب. والثائب ليس له حظ في الربوبية إلا بما تفوضه إليه، وإذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب" لمن نزح منه الملك. فأين الواصلون الذين يدعون الوصول قبل أن يذوقوا طعم العبودية الكاملة لله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق في كل ما قاله قد خرج إلى الطائف يدعوهم عشرة أيام إلى الإسلام فلم يستجيبوا له. فطلب منهم أن يكتموا خبر زيارته لهم حتى لا يطمع به كفار مكة. إلا أنهم أرسلوا سفهاءهم وعبيدهم وراءه "وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه، ورجموا عراقيبه، حتى اختضب نعله بالدماء. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه، حتى أصابه شجاج في رأسه، ولم يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة، على ثلاثة أميال من الطائف. وهناك تضرع إلى الله "اللهم! إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتيى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك" (42) مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائداً إلى مكة حزينا متألماً، كما روى لعائشة رضي الله عنها عندما سألته "هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد" فروى لها ما حدث معه بالطائف. فقال "لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب- وهو المسمى بقرن المنازل- فرفعت رأسي فإذا بمحابة قد أظلمتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك. وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم: فناداني ملك الجبال، فسلم علي، ثم قال: يا محمد ذلك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين- أي لفعلت، والأخشبان: هما جبلا مكة، أبو قبيس والذي يقابله وهو قيعقان- قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلا بهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئاً" (44).

ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة ماشياً ومعه زيد وقد قطع مستين ميلاً بين الطائف ومكة بعد عشر سنوات من النبوة. إذ كانت زيارته لسطائف في شوال، أواخر أيار أو أوائل حزيران سنة 619م. وكان قد تجاوز الخمسين من العمر. وحين تقترب من مكة سأله زيد بن حارثة كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك يعني قريشاً، فقال: يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاً، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه" (45). وحين وصل الرسول صلى

الله عليه وسلم إلى حراء فبعث رجلاً من خزاعة إلى الأخنس بن شريق ليجيره فقال: أنا حليف، والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمرو، فقال سهيل: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم: نعم، ثم تسلم ودعا بنيه وقومه فقال: إلبسوا السلاح، وكونوا عند أركان البيت، فإنني قد أجرت محمداً. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أدخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى يا معشر قريش: إني قد أجرت محمداً فلا يهجه أحد منكم. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وطاف بالبيت، وصلى ركعتين، وانصرف إلى بيته، ومطعم بن عدي وولده محدفون به بالسلاح حتى دخل بيته⁽⁴⁶⁾. في نفس العام، السنة العاشرة للنبيوة عندما بدأ موسم الحج راح الرسول يدعو القبائل إلى الله والإيمان بما جاء به. فزار قبائل كلب وحنيفة وكندة فلم يقبلوا منه الإسلام. وفي هذه الظروف الشائكة والمعاناة جاء إلى بني عامر بن صعصعة ودعاهم إلى الإسلام. فقال رجل منهم يدعى فراس بن عبد الله: "والله، لو أنني أخذت هذا الفتى من قريش، لأكلت به العرب. ثم قال: أرأيت إن نحن بابعناك على أمرك، ثم أظهرك الله على من خالفك، أليكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال: فقال له: ألفتقن نحورنا العرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا. لا حاجة لنا بأمرك"⁽⁴⁷⁾.

لو كان الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، يورثه لمن يشاء، ربما كان سيرضى ماداموا سينصرونه ويدخلون في دينه. ولكنه كان يعرف أن الأمر لله وليس له. ولهذا أجابهم بصدق. وربما كانوا يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتصرف وأن يورثهم سلطته من بعده. ولهذا أبوا عليه حين لم يعدمهم بشيء.

ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف بمنطق الحسابات السياسية. فقد كان ضعفه ووضع سيملي عليه أن يفتنم هذه الفرصة، وأن يقبل التحالف مع أول قبيلة عرضت عليه الدعم والتأييد مقابل أن يكون لها الأمر من بعده. وكان بإمكانه كما يفعل السياسيون في كل الأزمان أن يتنكر لهذا التحالف، إذا كانت الظروف مواتية، وأن يورث أمره لمن يريد. فقد كانت الظروف مواتية للخروج بنفسه من تألب زعماء مكة عليه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسولاً ولم يك زعيماً سياسياً. وكان يقول الصدق ويأمر به. ولم

يورث شيئاً من سلطته لأحد، ولا من ما له لأقرب الناس وأحبهم إليه ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها. فقال "النبي لا يورث" (48). لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر شيئاً من المال أو الثروة لتوريثه. ولو كان لديه ثروة لأصابت منها زوجته كما أصابت منها ابنته. وقد عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس كل ما يأتيه ولم يدخر أبداً.

لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما يعلم. ولم يعلم إلا بإعلام الله وتعليمه الذي كان يأتيه عبر الوحي دون إرادة منه صلى الله عليه وسلم، وإنما تبعاً لحكمة الله وتقديره. لقد استمر حديث الإنك يثرثر به الضالون والمنافقون في المدينة أكثر من شهر والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف ما هو الحق من الباطل في هذا الحديث، حتى جاءه الوحي ببراءة السيدة عائشة رضي الله عنها. وفي موقف آخر أرسلت قريش النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود المدينة ليسألوهم عن حقيقة للرسول صلى الله عليه وسلم فقدّموا المدينة وسألوا أحبارها فأجابوهم "سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجب. وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كُنَّ نبؤه وسلوه عن الروح ما هي؟. فإذا أخبركم بذلك فأتبعوه فإنه نبي" (49). ولما عاد الرسولان ومعهما أسئلة الأحبار. أرسل زعماء قريش رسلاً بالأسئلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع أسئلتهم "أخبركم بما سألتكم عنه غدا، ولم يمتنن -لم يقل إن شاء الله- فأنصرفوا عنه. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم -فيما يذكرون- خمس عشرة ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحياً، ولا يأتيه جبريل، حتى أوجف أهل مكة، وقالوا: وعدنا محمد غدا، واليوم خمس عشرة ليلة، قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بمسورة أصحاب الكهف، فيها معانيته إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سأله عنه من أمر الفتية والرجل الطواف والروح" (50). وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل حين جاءه "لقد احتبست عني يا جبريل حتى سوت ظناً، فقال له جبريل: وما تنتزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً" (51).

لو كان أمر الإجابة بيد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحرص على

إجابتهم وإقناعهم لما تركهم إلى اليوم التالي ينتظرون. وحين جاء الموعد المحدد لم يكن لديه الجواب فماذا يفعل؟. أليس من الطبيعي أن يسيء الظن بنفسه، وأن يصيبه القلق وأن يظن بأن ما تراه له قد انقطع عنه. أين الحقيقة في ظل العجز الإنساني وتحدي الشرك وسخريته. لقد خاف موسى عليه السلام حين ألقى السحرة حيالهم في امتحان فرعون له. مع أنه ذهب بأمر الله. وقبل التحدي مع السحرة بأمره. ولكنه القلق الإنساني لمن لا يملك من أمره شيئاً. ولهذا خاف موسى حين رأى ما رأى من فعل السحرة **(فإذا حيالهم وعصيتهم يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأولجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى)** (52).

لم يطمئن إلا حين ألقى بعضاه وسقط السحر عن أعين الناس واتضح الحق من السحر. هذا هو شأن الأنبياء فهم لا يملكون إلا طاعة رب الكون. ولو أن موسى عليه السلام كان يملك علم السحر ما خاف. فالعالم يجادل العالم. لهذا من الطبيعي أن يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأسئلة التي أقيمت عليه لا يعرف لها جواباً. ولأنه قال غداً بدون أن يدري بأن هذا الغد سيطول خمسة عشر يوماً. وكان المشركون إذا لقوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يستهزئون بهم بعد أن علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه **"ليستن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه"** كما مر معنا في الحديث الشريف. وربما سمعوا من بعض الصحابة بأن مملكتي الروم والفرس ستفتحان لهم فأخذ المشركون هذا الكلام بالسخرية. وكان بعضهم إذا رأى الصحابة تغامزوا عليهم وقالوا لهم **"قد جاءكم ملوك الأرض، الذين يرتون كسرى وقيصر، ثم يصفرون وبصفقون"** (53). لقد واجه الرسول صلى الله عليه وسلم الساخرين والمنافقين من الذين أظهرُوا الإسلام وأبطنُوا الكفر في المدينة كما في مكة. وكان المنافقون ينتظرون أي فرصة للتشكيك بالإسلام والرسول والوحي. ولكن خيبتهم كانت في ازدياد، وكيدهم للإسلام بأكل قلوبهم، لأن الإسلام كان في تصاعد، ومكرهم وخبتهم تعبر عنه أعمالهم وأقوالهم فيعود عليهم بالهوان والازدراء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر عليهم، ويعاملهم بالحسنى لعلهم يعودون إلى رشدهم، فيؤمنون بما كانوا يشاهدون من المعجزات. كان زيد بن اللصيت أحد أحبار اليهود الذين أظهرُوا الإسلام ليغدروا بالمسلمين. وحدث أن ضلّت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم وراح الصحابة يبحثون عنها بدون جدوى.

فأراد هذا المنافق أن يجعل من هذه القصة سبباً للتشكيك بالإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم فقال "ليس محمد يزعم أنه نبي، ويخبركم عن خبر السماء، وهو لا يدري أين ناقته" (54). وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بإعلام الله له بقول هذا المنافق، وعلم مكان ناقته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم متجنباً ذكر اسم المنافق "إن رجلاً قال: هذا محمد يخبركم أنه نبي، ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله.

وقد دلّني الله عليها، وهي في هذا الوادي، في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمائها، فانطلقوا حتى تأتوني بها، اذهبوا، فجاؤا بها" (55). هذه هي حقيقة الوحي كما عرفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما أعلم إلا ما علمني الله" وقد رأينا أن حقيقة هذا العلم لا تتعلق بإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا برغبته، فالوحي كان يأتيه على فترات بأمر الله "وما ننزل إلا بأمر ربك". والأخبار كانت تأتيه تبعاً لظروف. وآيات الإعجاز وأساره لا تظهر إلا بالمناسبات. والحكم الشامل (ليس لك من الأمر شيء) (56). فإين الذين يزعمون الوصول والحلول والاتحاد، وهم في ولد والمعرفة في ولد. من استطاع من البشر أن يفي عن نفسه في الدنيا شيئاً بدون تأكيد الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم "سيد ولد آدم ولا فخر" لأن الفخر للصانع وليس للمصنوع "وآتم للنبيين" و"رحمة للعالمين" كما وصفه الله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتن عن نفسه شيئاً وتعرض لما تعرض له، فمن يستطيع أن يدعي لنفسه الوصول أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال "ما أعلم إلا ما علمني الله". ومن يستطيع أن يعلم أكثر من الصحابة الخلفاء الأربعة الذين بشروا بالجنة وعجزوا عن حماية أنفسهم من الفخر فاغتيل عمر في صلاة الصبح غداً. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه "قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم أقسام محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب" (57). وقال "لو كان بعدي نبي لكان عمر" (58). وقُتل عثمان وهو يقرأ القرآن. وقُتل علي وهو ماضٍ إلى صلاة الصبح. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه "أنا مدينة العلم وعلي بابها" (59). وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لو كانوا يعلمون بما سيعرضون له من الفخر لتجنبوه، بل كان من واجبهم تجنبه. وهؤلاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشرهم بالشهادة كما مر معنا. ولكن متى وكيف فإنه لم يخبرهم. وإننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نُكر من الشاة المسمومة التي أهدتها له زينب بنت الحارث اليهودية. وعندما تخون القلعة الأولى لفظها وقال "إن هذا العظيم أخبرني أنه

مسموم" (60). وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مرض وفاته "ما أزل أجد لم الطعام الذي كنت بخير فهذا أوان لقطع لبهري من ذلك السم" (61).

إنها مشيئة الله. كأنما لكي يكون لليهود مساهمة في إيذاء كل نبي أو قتله. ولكي تعلم إن إرادة الله فوق كل إرادة، فهو الذي لا يحاط بعلمه، وهو الذي إن شاء يحيطون بشيء من علمه". فقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم بتسميم الشاة بعد أن مضغ للقمح الأولى ولم يعلم قبلها. لو تأملنا كل هذه الحوادث التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقييم القرآن لها. سنعرف بأن الإنسان المدعي لا يمكن أن ينسب لنفسه بعض ما نسبته الله للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعاقبه. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن الزعامة السياسية، كان من مصلحته أن يشاع بأن كسوف الشمس إنما حدث لموت ابنه إبراهيم، ما دامت مثل هذه الإشاعات مستوي زعامته السياسية، ولكنه نفى هذه الشائعات. وفي مناسبة ثانية غضب من محم بن جثمة لأنه قتل رجلاً في غزوة شيء كان بينهما فادى الرسول صلى الله عليه وسلم للدية لأهل القتل. وقال حين وقف أمامه محم "اللهم لا تغفر لمحم بن جثمة ثلاثاً" (62). ثم توفي محم بعد سبعة أيام. وعندما لغوه لفظته الأرض فلما غلب قومه عمدوا إلى صدين فسطحوه بينهما، ثم رضعوا عليه الحجارة حتى ولروه. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه، فقال والله إن الأرض لتطابق على من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظكم في حرم ما بينكم بما أراكم منه" (63). لقد أبى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينسب لدعائه مثل هذا التأثير. فقال بكل تواضع "إن الأرض لتطابق على من هو شر منه". هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم في كل موقفه، لم ينطق إلا بالصدق، ولم ينسب لنفسه ما لم ينسبه إليه الله، ولم يخف من أمر الوحي ما لا يرضاه. فقال ما نال بكمال عبوديته لله. وبمثل هذه العبودية نال الخلفاء من أبناء آدم ما نالوه من حظوظ الخلافة الإنسانية.

الرسول وعالم الغيب

كل ما غاب عن إدراك الإنسان ومعرفته هو من عالم الغيب حتى يعرف ويصبح معروفاً فلا يعود غيباً. وقد أشار القرآن إلى خمسة أمور اعتبرت من عالم الغيب (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله

عليهم خير» (1). وهذه علوم لا يحاط بها وإن لحيط ببعض العلامات الدالة عليها. ومع ذلك فقد أشار القرآن كما ذكرنا في سورة البقرة إلى إمكانيات معرفية ليس لها حدود فقال الله «ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء». وجاء في سورة يونس «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لنقوم بفكرونها» (2).

ومثل هذا الظن لا يمكن أن يحدث إلا عند ظهور قدرات خارقة للإنسان تقوده إلى الاعتقاد بقدرته في السيطرة على مصيره أو مصير الأرض. وهذه الحالة ظهرت في فلسفات أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عندما سيطرت للنزعة العقلية التي مجدت العقل بأكثر مما يستحقه ونسبت إليه أكثر مما يستطيعه. وكان من ثمار هذه النزعة الإلحاد الذي شق طريقه ليصبح المعتقد الرسمي لبعض النظم السياسية. ولكن عصر تمجيد العقل تحطم بفعل بعض العقول التي دعت إلى دور أكثر تواضعاً للإنسان، وبفعل المسائل المعقدة التي بدأت تظهر أمام العقل والتي أملت عليه أن يتواضع رغم التقدم المذهل الذي حققه العقل في عصرنا الحاضر. ومع ذلك فإن كل العلوم تستظل عاجزة عن التنبؤ بالقضايا المستقبلية التي تحدث عنها الرسل. وتستظل هذه العلوم محكومة بحدود المشيئة الإلهية. وقد زودنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدد كبير منها سنذكر بعضها كدليل على إعجاز النبوة أمام كل تطور توصلت إليه العلوم أو ستوصل إليه، وكإشارة إلى طبيعة العصر الذي نحن فيه، وما يحمل في طياته من العلامات والمفاجآت التي قد تكون بمثابة إنذار يجب علينا أن نستعد له. وإن العاقل لا يهجم من أين يأتيه الحق أو العلم لأن كل ما يهجم هو صحة هذا العلم. ونحن ننطلق في بحثنا من بديهية وهي أن الصابق الذي أخبرنا بعدة أخبار ثبتت صحتها لابد أن تكون بقية أخباره صحيحة. وبما إن كل مسلم يؤمن بصحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله تعالى قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه جليان من الله جلالة نبيه كما جلالة للنبيين من قبله» (3). فإننا سنطلب من المنكر أو الطاعن في صحة الحديث، أن يتتبع نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم، وللتحقق من صحة ما لا يمكن التحقق منه إلا بالبرهان، الذي شهدت به الحوادث. مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتحدث بكل ما رآه كما صرح بذلك. كما أن وصول الصحابة والتابعين إلى بعض أسرار هذا العلم

تدل على صحته، وسيظل هذا العلم في صدور العارفين إلى قيام الساعة، كما أشارت الأحاديث النبوية إلى هذه الحقيقة وأكدتها. ولكدها أيضاً الواقع بظهور الأولياء والكرامات في كل العصور. وإذا كنا نجد الحذر للمنكر فإننا نقول له بأن هذا العلم كامن فيه وإن كان ينكره ولا يعرف عنه شيئاً. وما عليه إلا أن يسلك طريق الشريعة لمعرفة حقيقة هذا العلم وهذا سيعطى له من عدل الله عندما يقتدي الإنسان بالرسول ويسلك سلوك الطائعين، لأن ميزان العدل الإلهي المنصوب لا يهضم مثقال ذرة من الخير.

لهذا نقول بأن التنبؤ والوصول إلى هذه العلوم وإن كان مرتبطاً بإرادة الله ومشيئته، فإن تقديراً بعدل الله يتيح لنا أن نقول ونحن مطمئنون، إن أعمال الإنسان هي المفتاح لفتح هذا الباب المغلق من العلوم في وجه أغلب الناس. فالمفتاح في يد الإنسان، وما عليه إلا أن يعرف الطريق ويسير عليه ليفتح له. وقد جاء في القرآن **(والتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم)** (4).

فمن أراد أن يسهل من علم الله، عليه أن يعلم ما هي القوى، وأن يعمل بها، وعندها سيعلمه الله كما وعد. فكنوز المعرفة الغيبية كامنة في الإنسان من جهة الاستعداد للتلقي، وهي بيد الله من جهة الإلقاء. والإلقاء سار في الوجود، ولكن المتلقي الإنسان لا يدرك الأمر الإلهي إلا عندما تتوفر فيه مزايا خاصة * للاطلاع على هذا الأمر. وقد تبين لنا الآن على ضوء الملاحظة أن بعض الحيوانات تهرب من المناطق التي ستعرض للزلازل قبل وقوعها، وإن الكلاب لها حواس للشم تفوق القدرات الإنسانية في هذا المجال مع أن الكلاب لا تأنف من أكل اللحوم المنتنة رغم نفاذ حاسة الشم لديها، والإنسان يأنف من ذلك. وعجائب قدرات المخلوقات لا يحاط بها، مع إن الإنسان هو أكمل هذه المخلوقات لأنه بمجموع القوى التي يملكها بلغ الكمال الذي لم يصل إليه أي مخلوق آخر، ولكن قدراتنا الإنسانية مطوية بداخلنا مثل صفحات كتاب إذا لم نفتحه لنقرأ ما فيه لن نعرف ما بداخل هذا الكتاب. والكون هو كتاب مسطور للقارئ، وكتاب مجهول لغير القارئ. والعقل هو النور الذي يمكن أن نقرأ به ما نراه. وقد رأينا بعض كنوز المعرفة الإلهية، وقد فتحت لثاب من الأنصار. ففي رواية * عن أنس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ استقبله شاب من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارث؟ قال أصبحت مؤمناً بالله حقاً، قال: انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة، قال: يا رسول الله. عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظلمت نهارى فكانني

أنظر إلى عرش ربي بارزاً، وكأنني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون، وكأنني أنظر إلى أهل النار يتعاونون فيها. قال: أبصرت فالزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه، فقال: يا رسول الله: ادع لي بالشهادة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي يوماً في الخيل فكان أول فارس ركبه، وأول فارس استشهد (5). لقد شهد للرسول صلى الله عليه وسلم كما رأينا لحارثة مؤيداً بصحة إسرائه الروحي بقوله "عبد نور الله الإيمان في قلبه" فكانت رؤيته لأهل الجنة. وأهل النار بهذا الفور.

ورغم أن هذا الحديث قد ضعفه الرواة، فإن لنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني دليل آخر. فقد أخبر عنه دون أن يلقاه وقال لأصحابه أسألوه الدعاء. وقد وردت عدة أحاديث بنفس المعنى عن أويس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: "يأتي عليكم أويس بن عامر من إمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر. لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أن تستغفر لك فالعل" (6) وجاء في حديث عن عمر بن الخطاب قال: "أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في التابعين رجل من قرن يقال له أويس بن عامر، يخرج به وضح فيدعو الله أن يذهب فيقول: اللهم: دع لي في جسدي منه ما أذكر به نعمتك علي، فيدع له في جسده ما يذكر به نعمته عليه، فمن أدرك منكم فاستطاع أن يستغفر له فليستغفر له" (7).

وقد أتبع لعمر أن يلقاه بعد طول انتظار وبحث عنه في كل مواسم الحج، فقد ورد "عن نهشل بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: مكث عمر يسأل عن أويس القرني عشر سنين فنكر أنه قال: يا أهل اليمن. من كان من مراد فليقم، فقام من كان من مراد وقعد آخرون. فقال: أفيكم أويس؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لا نعرف أويساً ولكن ابن أخ لي يقال له أويس هو أضعف وأمه من أن يسأل مثلك عن مثله. قال له: أبحرنا هو؟ قال: نعم، هو بالأراك بعرفة يرعى إبل القوم؟ فركب عمر وعلي رضي الله عنهما حمارين ثم انطلقا حتى أتيا الأراك. فإذا هو قائم يصلي يضرب ببصره نحو مسجده وقد دخل بعضه في بعض فلما رآياه قال لهما لصاحبه: إن يك أحد الذي نطلبه فهذا هو، فلما سمع حسهما خف وانصرف. فصلما عليه فرد عليهما؛ وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته. فقالا له: ما اسمك رحمك الله؟ قال: أنا راعي هذه الإبل، قالوا: أخبرنا باسمك. قال: أنا أجير القوم، قالوا: ما اسمك؟ قال أنا عبد

الله. فقال له علي: قد علمنا أن من في السموات والأرض عبد الله فأنت ذلك برب هذه الكعبة ما اسمك الذي سمعته به أمك؟ قال: وما تريدان من ذلك؟ أنا أؤيس بن عامر، فقال له: لكشف عن شقك الأيسر. فكشف لهما، فإذا لمعة بيضاء قدر الدرهم من غير سوء، فابتكرا يقبلان الموضوع، ثم قالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقرنك للسلام وأن نسألك أن تدعو لنا. فقال إن دعائي في شرق الأرض وغربها لجميع المؤمنين والمؤمنات؟ فقالوا: أدع لنا. فدعا لهما وللمؤمنين والمؤمنات. فقال له عمر: أعطيك شيئاً من رزقي أو من عطائي تستعين به. فقال: ثوباي جديدان ونعلاي مخصوفتان، ومعى أربعة دراهم ولي فضلة عند القوم، فمتى أفني هذه إنه من أمل جمعة أمل شهراً، ومن أمل شهراً أمل سنة، ثم رد على القوم ليلهم ثم فارقهم فلم ير بعد ذلك (8). وفي شأن أؤيس وأمثاله من المؤمنين قال الرسول صلى الله عليه وسلم "رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. فلما كان يوم تستر تكثف الناس فقالوا: يا براء أقسم على ربك، فقال: أقسم عليك أي رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك صلى الله عليه وسلم فاستشهد" (9). وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث بأن الأرض لن تخلو من أولياء الله، وعندما يموت هؤلاء الأولياء بالريح الطيبة التي سيرسلها الله لقبض أرواح المؤمنين تقوم الساعة.

جاء في الحديث الشريف "إن تخلوا الأرض من أربعين رجلاً مثل خليل الرحمن، فبهم تسقون، وبهم تنصرون، ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر" (10). وجاء في حديث آخر عن أنس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم "البدلاء أربعون رجلاً: اثنتان وعشرون بالشام، وثمانية عشر بالعراق، كلما مات واحد أبدل الله مكانه، فإذا جاء الأمر قبضوا كلهم فعند ذلك تقوم الساعة" (11). وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بعض علاماتهم فقال "إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن دخلوها برحمة الله، وسلامة الصدر، وسخاوة الأنفس، والرحمة لجميع المسلمين" (12) وهؤلاء الأولياء أو الأبدال قد يكونون من الرجال والنساء، وعلمهم لا يقتصر على الأمور الظاهرة في عالمنا إذ لهم اطلاع على عالم الغيب بما شاء الله لهم. وإن قصة الراهب بحيرى المشهورة تدل على حقيقة انتشارهم في الأرض قبل الإسلام وبعده إلى قيام الساعة. فقد عرف الراهب بحيرى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف نفسه، وقبل ظهور نبوته وهو ابن سبع سنين عندما كان في رحلة تجارية إلى الشام مع عمه أبي طالب. فقد جاء في منيرة ابن هشام أن الراهب

بحيرى عندما مرت به قافلة المكيين التجارية دعاهم إلى طعام صنعه لهم. وطلب منهم أن لا يتخلف أحد منهم. وحين رأى بحيرى الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يسأله عن أشياء من حاله، من نومه وهيبته وأمره. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند البحيرى من صفته ثم نظر إلى ظهره، فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده... فلما فرغ لقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال له بحيرى: ما هو بابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً. قال فإنه ابن أخي، قال: فما فعل أبوه؟ قال مات وأمه جئى به، قال صدقت فارجع بابن أخيك إلى بلده، واحذر عليه يهود، فوالله لأن رأوه، وعرفوا منه ما عرفت ليبيغنه شراً، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. فأسرع به إلى بلاده. (13). وإن خاتم النبوة الذي رآه الراهب بحيرى، هو علامة لا يعرفها إلا أولياء الله. ولهذا عرفها بحيرى بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه لا يعرفون عن المستقبل المنتظر شيئاً. كما إن ورقة بن نوفل، وكان قد اعتنق النصرانية، وهو ابن عم خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبأ للرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجه من مكة بعد أن ذهب إليه لتسأله عن تفسير ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه الوحي لأول مرة. وقال بن نوفل للرسول صلى الله عليه وسلم حين لقيه وهو يطوف بالكعبة يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جئتكم بالناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكنبته، ولتؤذنبه، ولتخرجنه، ولتقاتلنه، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأصرن الله نصرأ يعلمه، ثم أدنى رأسه منه، فقبل با فوخته، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. (14). كما أن موقف النجاشي من المسلمين حين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. وقوله لوفد قريش الذين طلبوا منه أن يردهم، بعد أن سمع آيات من القرآن تكلمت عليه "إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكم، ولا يكادون" (15). إن هذا القول. والهجرة الثابتة تاريخياً، والتي لا يمكن إنكارها، كما قد ينكر البعض خبر الراهب بحيرى وورقة ابن نوفل، تدلان على الاعتقاد المسيحي السائد في ذلك العهد عن ظهور رسول في جزيرة العرب. ولو كان النجاشي ويطاركته لا يعتقدون بظهور نبي بعد المسيح عليه السلام، لما وافقوا على حماية المسلمين. وقد ورد في إنجيل للقدس يوحنا إشارة واضحة إلى نبي سيأتي بعد غياب المسيح عليه

السلام سماء "المحمامي الإلهي" أو "روح الحق". فقد قال المسيح عليه السلام وهو يخبر تلاميذه بعودته إلى من أرسله "أما الآن فأني منطلق إلى من أرسلني... إن في انطلاقي أخيراً لكم، فإن لم أنطلق لا يأتكم المحامي، وأما إذا انطلقت فأني أرسلته إليكم. ومتى جاء قبّته فقم العالم بشأن الخطيئة والبر والدينونة.. وعندي أشياء كثيرة أقولها لكم، غير أنكم لا تطيقون الآن حملها. ولكن، متى جاء، هو، روح الحق، فإنه يرشدكم إلى الحقيقة كلها لأنه إن يتكلم من عند نفسه، بل يتكلم بما يكون قد سمع، ويخبركم بما يأتي. إنه سيمجدي لأنه يأخذ مما لي ويخبركم" (16). إن هذه الإشارة رغم التفسيرات الكثيرة الممكنة لها، إلا أننا إذا أخذناها بمعناها الحرفي، تدل دلالة لا لبس فيها إلى الرجل القادم الذي سيكون "روح الحق" والذي سيقيم بإرشاد العالم والمسيحيين منهم إلى "الحقيقة كلها" والذي سيكون من صفاته تمجيد المسيح عليه السلام "إنه سيمجدي". وإذا نظرنا إلى حقائق التاريخ فإنه لم يظهر أي رسول أو إنسان أتبع له أن يدعو إلى دين جديد، وأن يقول عنه إنه الدين الكامل، وإنه خاتم الأنبياء، وأن يجعل في صلب عقيدته تمجيد المسيح عليه السلام وجميع الرسل والأنبياء غير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن كل من جاء وادعى النبوة بعد ذلك كان مصيره التكتيب والإنكار في كل أنحاء العالم. فلم يظهر أي دين جديد بعد الرسالة الإسلامية التي كانت ختام الرسالات السماوية وكما لها والجامع لها. وهذا لم يحدث نتيجة لمصادفات، إذ إن الراغبين بالزعامة وإدعاء النبوة، لم يخل منهم التاريخ. فكيف سقطت كل ادعاءات المدعين، وتم التمكن للرسالات السماوية المعروفة بالانتشار، خلافاً لكل منطق حاول سبر غور التاريخ وتفسير ظهور الرسل بمنطق تبريري منفصل عن رؤية الإرادة الإلهية المهيمنة على كل إرادة. ولو أننا أردنا أن نقرأ الإسلام بعقل منفتح لوجدناه الجامع لكل شرائع الرسل، إضافة إلى كونه الدستور الصالح لبناء المجتمع الإنساني بناء سليماً، تصان فيه حرية الفرد وحرية المجتمع بحيث لا تضر إحداها بالأخرى كما يحدث في المجتمعات الغربية. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم موقعه في مسيرة تاريخ النبوة بكل تواضع لا يحلو الحقيقة فقال "مثلي في النبيين كمثل رجل بنى داراً فأحسنها وأكملها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنين ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة. فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة" (17). ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "لا تقاسلوا بين أنبياء الله" (18). وقال "أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة ليس بيني وبينه نبي، والأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم

ولحد" (19). وقال "خير هذه الأمة أولها وآخرها، أولهم فيهم رسول الله، وآخرهم فيهم عيسى بن مريم، وبين ذلك نهج أعوج ليسوا منك ولست منهم" (20). نحن نعرف إن الكمال لا يصدر إلا عن الكاملين. وكما الرسالات وختامها يقتضي كمال الحامل للرسالة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر" (21). لأن الفخر للصانع، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء. وقال: "أبني ربي فأحسن تأديبي" (22). فنسب كماله وعلمه ومكانته لله. إنه كما جاء في الإنجيل عن الرسول للقائد "روح الحق" وهو "يرشدكم إلى الحقيقة كلها لأنه لن يتكلم من عند نفسه، بل يتكلم بما يكون قد سمع، ويخبركم بما رأي. إنه سيمجدي". لقد أخبرنا الرسول بالحقيقة، حقيقة الإنسان ومصيره ومستقبله. وقال عنه الله **(وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى)** (23). وجعل القرآن من صلب عقيدة المؤمن عدم التفريق بين رسل الله. فقال الله عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين **(آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وما آتاهه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرنا ربنا وإليك المصير)** (24) وقد أنبأنا الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض ما سيحدث إلى قيام الساعة. وقد رأينا صدق نبوءاته ودقتها، ونحن بانتظار الباقي منها. كما رأينا تمجيد الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيح بنص القرآن والأحاديث، مع تصحيح الإسلام لحقيقة المسيح الإنسانية التي تتنافى مع الاعتقاد السائد بقدرة الناس على إيذاء من قبل عنه إنه "ابن الله". فلو كان "ابن الله" هل سيسمح الله لليهود أو غيرهم بإيذائه. ولهذا جاء التصحيح القرآني بالقول **لأهل الكتاب (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أنزلنا إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه - أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً)** (25). وإذا رجعنا إلى الأناجيل المعترف بها رسمياً سنقرأ عبارة "أنا" أو "أياكم" عن الله بمعنى أبوة الله لجميع البشر، ورحمته بهم كرحمة الأب بأبنائه. وهذا هو المقصود من استخدام المسيح عليه السلام لهذه العبارة كما هو واضح، مما ينفي بنية التخصيص التي فهمها بعض المسيحيين بحرفيتها لا بمعناها. ولذا نقدم هذه العبارات من الأناجيل المعترف بها رسمياً

لسدلالة على استخدام المسيح عليه السلام لكلمة أب بالمعنى المجازي. لقد جاء في إنجيل متى "طوبى لفاعلي السلام، فإنهم يدعون أبناء الله" (26). وجاء "هكذا فليضيء نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات" (27). وعن الصلاة قال "صلوا هكذا، أبانا الذي في السماوات، ليقدس اسمك" (28). وجاء في إنجيل القديس لوقا "فكونوا رحماء كما أن أباكم رحيم" (29) و"لا تطلبوا، أنتم أيضاً، ما تأكلون وما تشربون، ولا تعلقوا، فإن جميع هذه الأشياء تطلبها أُم العالم، وأبوكم يعلم أنكم في حاجة إليها. فاطلبوا بالبحري ملكوته" (30).

وجاء في إنجيل القديس يوحنا تعبير واضح عن معنى الأبوة الذي قصده السيد المسيح عليه السلام وهو يقارن بين أبناء الله وأبناء الشيطان. فقال "لو كان الله أباكم، لكنتم تحبونني، لأنني من الله خرجت، وأنت، فأنا لم آت من نفسي، بل هو أرسلني. لم لا تفهمون كلامي؟.. لأنكم لا تستطيعون أن تسمعوا أقوالي. إن أباكم أنتم، هو إيليس، ورغبات أبيكم تبتغون أن تحققوا" (31). وجاء في إنجيل مرقس "إذا قمتم للصلاة فاغفروا، إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضاً، أبوكم الذي في السماوات، زلاتكم" (32) فأبوة الله حسب منطق الأنجيل شملت كل الجنس البشري بالولادة والوراثة، ولكن الأبوة الإلهية الخاصة هي من نصيب المؤمنين بطاعتهم لأوامره، بينما أبوة الأشرار لإيليس. وهذا الكلام على فرض أن المسيح هو القاتل به لا تخفى رمزيته. فالمسيح عليه السلام ابن الله بالأفعال والأقوال لا بالنسب، كما أن الأشرار أبناء إيليس. فالأنبياء "أبناء لعلات ولكن دينهم واحد" وحوادث للتاريخ ظاهرة لهم. وقد بشر المسيح عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وسلم بنص من القرآن ﴿وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين﴾ (33). وللعلم فإن معرفة الرسل لا تقتصر على العلم بخبر الرسول القادم، بل إنهم يعرفونه بالاسم والمشاهدة، ولكنهم لا يصرحون بكل ما يعرفون إلا بأمر الله، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم "لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً" (34).

وقد مر معنا الحديث الذي وصف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهدة الرسل للعالم "فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه. جليان من الله جلاء أنبيي كما جلاء للتبيين من قبله". ومن

هذا العلم كان للرسول صلى الله عليه وسلم يعرف من أراد به سوءاً كما مر معنا، وعرف المسيح عليه السلام من سيخونه من تلاميذه كما جاء في روايات الإنجيل: (ولما كان المساء اتكأ مع التلاميذ الاثني عشر. وفيما هم يأكلون قال: "الحق أقول لكم إن واحداً منكم سيسلمني"... إن ابن البشر ماض بحسب ما هو مكتوب عنه، ولكن، ويل لذلك الرجل الذي يسلم ابن البشر، فلقد كان خيراً لذلك الرجل أن لا يولد" فأجاب يهوذا الذي كان مزماً أن يسلمه، وقال: "علمي أنا، رابي؟" فقال له: "أنت قلت" (35).

وإذا قرأنا بعض ما ورد في إنجيل برنابا عن تبشير المسيح عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وسلم فإننا سنفاجأ بوضوح العبارة وتصحيح بعض الأخبار التي وردت في التوراة، مع إن هذا الإنجيل غير معترف به من الكنيسة. وقد حكم عليه بالاستبعاد مع منة إنجيل تقريباً حين قامت الكنيسة باختيار الأنجيل الأربعة المعروفة، وحكمت على الباقي منها بالتزوير. وقد قال موريس بوكاي مفسراً لما حدث "لقد قادت وفرة الروايات عن المسيح للكنيسة في مرحلة انتظامها إلى إجراء استبعاد لكثير من المؤلفات. وربما كان ما حذف مائة إنجيل! لقد احتفظ فقط بأربعة من الأنجيل لتدخل في قائمة رسمية من كتابات العهد الجديد والتي تشكل ما يسمى بالكتب المعترف بها كنسياً" (36). وكان مما استبعد كما يذكر الكاتب "الأنجيل المزورة. ولقد بقي من هذه النصوص مؤلفات يحتفظ بها جيداً لأنها كانت تتمتع بالتقدير العام"، على ما تقول لنا الترجمة المسكونية، ومن هذه رسالة برنابا" (37).

ورغم الإشكالات التي يثيرها إنجيل برنابا الذي لم يعرف إلا في عام 1784 عندما اكتشفه الدكتور منكويوس أحد أعضاء كلية الملكة في أكسفورد فقام بترجمته من الإسبانية إلى الإنكليزية. فإن مترجم الإنجيل المذكور إلى اللغة العربية الأستاذ خليل سعادة قال في مقدمة الترجمة "ويذكر التاريخ أمراً أصدره البابا جلاسيوس الأول الذي جلس على الأريكة البابوية سنة 492 ويعد فيه أسماء الكتب المنهي عن مطالعتها وفي عدادها كتاب يسمى "إنجيل برنابا" فإذا صح ذلك كان هذا الإنجيل موجوداً قبل ظهور نبي المسلمين بزمان طويل" (38) ولكن بعض المستشرقين اتهموا المسلمين بكتابة هذا الإنجيل وقالوا إنه منقول إلى الإيطالية من العربية وقد فند الأستاذ سعادة هذه الأقوال فقال "إن الدكتور هويت... يقول في سنة 1784 "إن الأصل العربي لا يزال موجوداً في الشرق" ولكنك إذا عملت البصيرة وجدت أن كلام الدكتور هويت مبني على كتابات

المستشرق سايل.. وقوله هذا مبني على السماح لأنه لم يعثر على نسخة عربية للإنجيل المذكور قط. ثم إنه لم يرد ذكر لهذا الإنجيل في كتابات مشاهير الكتاب المسلمين سواء في الأعصر القديمة أو الحديثة حتى ولا في مؤلفات من انقطع منهم إلى الأبحاث والمجادلات الدينية مع أن إنجيل برنابا أمضى سلاح لهم في مثل تلك المناقشات وليس ذلك فقط بل لم يرد ذكر لهذا الإنجيل في فهرس الكتب العربية القديمة عند الأعراب أو الأعاجم أو المستشرقين الذين وضعوا فهرس لأندر الكتب العربية من قديمة وحديثة⁽³⁹⁾. ومع ذلك فالأستاذ سعادة لا يخفي ميله للاعتقاد بالأصل العربي لهذا الإنجيل. والسبب إنما يعود بالحقيقة إلى تبشير هذا الإنجيل بشكل غير مألوف بظهور الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بشكل صريح. وقد كان من واجب المسيح عليه السلام أن يبشر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كما بشر موسى بالمسيح عليهما السلام. وكما بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى عليه السلام قبيل قيام الماعة "عند المنارة البيضاء شرقي دمشق" وذلك، قبل أن تفتح مدينة دمشق للمسلمين، وتبنى فيها المساجد. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه وهو نازل وصف مشاهد فقال "ليس ببني وبين عيسى نبي وإني نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، ينزل بين معصرتين كأن رأسه قطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيقتل الصليب ويقتل الفخزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكت في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون"⁽⁴⁰⁾. إن كل عاقل يلجأ إلى عقله الذي لا يشاهد به أكثر مما تكشف له عيناه، سينكر صحة هذا الحديث، لأن مقياسه هو ذاته المحدودة التي لا تعرف حقيقة علوم الرسل صلوات الله عليهم، أو علوم أولياء الله من أتباعهم، ولهذا فهو سينكر ما ورد عن بشارات المسيح عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان المسيح عليه السلام سيخفي ما يعلم، أو يخبر بما لا يعلم، وهو الصادق المطيع لله، والعارف بالأمر، والناصح للناس. ولهذا فإن طبيعة الرسالة وحقيقتها تقتضي معرفة متميزة عن البشر العاديين لتصح نسبة الرسول إلى الله، كما إن الولاية تقتضي خرق المألوف لتصح للدعوى لملكها. ولهذا فإن العارف والمصدق برسالة المسيح عليه السلام لا يستغرب نبوءات المسيح وبشارته بقدم المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل سيكون من غير الطبيعي أن لا يبشر به، وهو العارف بأن رسالته ليست ختام الرسالات السماوية، بليل يؤيده الواقع الذي نعيشه من ظهور الإسلام ولنتشاره، في أوضاع تاريخية لا تسمح للعرب

بالطموح إلى "قتال الروم ذات القرون"، لولا إرادة الله في نصرة المسلمين. بل إن انتشار المسيحية بعد غياب صاحب الرسالة تدعو العقل للتأمل في السر الذي ألّف الله به القلوب على محبة المسيح عليه السلام خلافاً لكل ثائر، وما أكثرهم في الممالك الرومانية ولهذا فإن معرفة المسيح عليه السلام بالرسول القادم مسألة لا تثير استغراب العارف بأمر النبوة. وإذا كانت العبرة بالدليل، فقد قدّمنا الدليل من إنجيل يوحنا المعترف به، كما نقدم الدليل من إنجيل برنابا غير المعترف بصحته لتأمل ما ورد فيه لكل من يبحث عن الحقيقة الخالصة بدون أن يجرفه الهوى للوقوف في صف أعداء الحقيقة، وإنا يجب أن نضع في الاعتبار بأن كاتب هذا الإنجيل إذا كان مسلماً، وكان يريد من خلاله دعوة المسيحيين إلى الإسلام، فإن عليه أن ينشره بين الناس، وأن يدعي مثلاً أنه وجده في مكان ما. ولكن هذا لم يحدث. والذين اكتشفوه هم مسيحيون، ولم يتوفر منه سوى نسختين "أول من عثر على النسخة الإيطالية.. هو كيرمر أحد مستشاري ملك بروسيا.. سنة 1709... ثم انتقلت النسخة المذكورة سنة 1738 .. إلى مكتبة البلاط الملكي في فيينا حيث لا تزال هناك، بيد أنه وجد في أوائل القرن الثامن عشر نسخة أخرى أسبانية... وكان قد أقرضها الدكتور هلم من هنلي.. المستشرق الشهير سايل ثم تناولها بعد سايل الدكتور منكهورس أحد أعضاء كلية الملكة في لكسفورد ففقطها إلى الإنكليزية.. سنة 1784" (41)- وقد مر معنا قول الأستاذ معادة بأنه لم يرد أي ذكر لإنجيل برنابا في "مهارس الكتب العربية أو الأجنبية"، فلو كان كاتبه مسلماً هل سيكتفي بكتابة نسخة واحدة له، وسينتظر حتى يترجم ويعلم به الناس بعد مئات السنوات، مع أن أمر البابا الصادر بتحريمه كان في سنة 492م. أي قبل ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم بقرن تقريباً. كما أن ظهور أربعة أناجيل عن التلاميذ الأحد عشر تكل على اختفاء سبع روايات من تلاميذ المسيح عليه السلام، لأسباب منها ضيق أفق البشر، وجهلهم. ومع ذلك فإن العلماء الأتقياء الذين يبحثون عن الحقيقة لا يخفيهم إلا الجهل، ولهذا فإن من خلقهم للبحث عن الحقيقة إذا لم يصلوا إليها. وهؤلاء هم الذين كشفوا عن إنجيل برنابا وقدموه للعالم رغم ما فيه من عبارات تتعارض مع عقيدتهم. لقد جاء في الإنجيل على لسان المسيح أنه قال "الحق أقول لكم إن كل نبي متى جاء فإنه إما يحمل لامة واحدة فقط علامة رحمة الله. ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذي أرموا إليه. ولكن رسول الله متى جاء يعطيه الله ما هو بمثابة خاتم يده. فيحمل خلاصاً ورحمة لأمة الأرض الذين يقبلون تعليمه. وسيأتي بقوة على الظالمين. ويبعد عبادة الأصنام بحيث

بخزي الشيطان. لأنه هكذا وعد الله إبراهيم قائلًا: "أنظر فاني بنسلك أبارك كل قبائل الأرض وكما حطمت يا إبراهيم الأصنام تحطيمًا هكذا سيفعل نسلك".

أجاب يعقوب: "يا معلم قل لنا بمن صنع هذا العهد؟ فإن اليهود يقولون "باسحق". والاسماعيليون يقولون "باسماعيل" وأجاب المسيح قائلًا "صدقوني لأنني أقول لكم الحق أن العهد صنع بإسماعيل لا باسحق" حينئذ قال التلاميذ "يا معلم هكذا كتب في كتاب موسى أن العهد صنع باسحق". أجاب يسوع متأوها: "هذا هو المكتوب. ولكن موسى لم يكتبه ولا يسوع. بل لأبارنا الذين لا يخافون الله. الحق أقول لكم إنكم إذا أصعتم النظر في كلام الملاك جبريل تعلمون خبت كتيبنا وفهنا أن الملاك قال: "يا إبراهيم سيعلم العالم كله كيف يحبك الله ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله. حقًا يجب عليك أن تفعل شيئًا لأجل محبة الله. أجاب إبراهيم "ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله". فكلّم الله حينئذ إبراهيم قائلًا: "خذ ابنك بكرك إسماعيل واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة. فكيف يكون اسحق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين" (42).

وكل من ذاق طعم الأبوة يعرف قيمة ابنه البكر. ولهذا كان الامتحان في الولد الأعلى على قلب إبراهيم عليه السلام. سيعود المسيح لتذكير تلاميذه بالرسول القادم قبل فراقه لهم قائلًا "لا تضطرب قلوبكم ولا تخافوا. لأنني لست أنا الذي خلقتكم بل الله الذي خلقتكم بكم. أما من خصوصي فإني قد أتيت لأهيء الطريق لرسول الله الذي سيأتي بخلص للعالم. ولكن احذروا أن تغشوا لأنه سيأتي أنبياء كذبة كثيرون يأخذون كلامي وينجسون إنجيلي. حينئذ قال أندراوس: "يا معلم اذكر لنا علامة لتعرفه". أجاب يسوع "إنه لا يأتي في زمنكم بل يأتي بكم بعدة سنين حينما يبطل إنجيلي ولا يكاد يوجد ثلاثون مؤمنًا. في ذلك الوقت يرحم الله العالم فيرسل رسوله الذي تستقر على رأسه غمامة ببضاء يعرفه أحد مختاري الله وهو سيظهره للعالم. وسيأتي بقوة عظيمة على الفجار ويبعد عبادة الأصنام من العالم. وإني أسر بذلك لأنه بواسطته سيعلم ويمجد الله ويظهر صدقي" (43). إن برنابا إن يكون هو الشاهد الوحيد المبشر بتدوم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سيحطم الأصنام. إذ لنا في قصة إسلام سلمان الفارسي دليل على معرفة أولياء الله بما سيحدث عن كشف محقق لا يعتوره أي شك. وهذه القصة في رحلة سلمان للبحث عن الحقيقة هي التي دفعته إلى أرفع درجات الإيمان، بعد أن عرضته للعبودية، حتى قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم "سلمان منا أهل البيت" (44) ولنا في قصة إسلام

مسلمان سنكتشف هذا التلاقي بين ما قاله المسيح، وبين ما يقوله الراهب لسلمان عن توقيت ظهور الرسول. فقد قال المسيح: إنه لا يأتي في زمنك بل يأتي بعدكم بعدة سنين حينما ييطل إنجيلي ولا يكاد يوجد ثلاثون مؤمناً" وسوف يقول راهب عسورية لسلمان ما يشبه هذا الكلام عندما سأله للنصح للاتحاق برجل صالح. فقال له: "أي بني والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس أمرك به أن تأتيه. ولكنه قد أظل زمان نبي..." ونصحه بالالتحاق به. جاء في سيرة ابن هشام عن "عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن محمود بن ليبد عن عبد الله بن عيس، قال: حدثني سلمان الفارسي من فيه قال: كنت رجلاً فارسياً من أهل أصبهان من أهل قرية يقال لها: جى، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، لم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن للنار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة، قال: فشفل في بستان له يوماً، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب إليها فاطلعيها- وأمرني فيها ببعض ما يريد. ثم قال لي: ولا تحبسني عنى، فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي، وشغلتي عن كل شيء من أمري. قال: فخرجت أريد ضيعة التي بعثني إليها، فمررت بكيسة من كنائس الأنصاري، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم، أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم، أعجبتني صلاتهم، ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس، وتركنت ضيعة أبي فلم آتها، ثم قلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. فرجعت إلى أبي، وقد بعث في طلبي، وشغلته عن عمله كله، فلما جنته قال: أي بني أين كنت؟ أو لم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت له يا أبت مررت بأناص يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيته من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه، قال: قلت له: كلا والله، إنه لخير من ديننا. قال: فخالفني ووضع في رجلي قيداً، ثم حبسني في بيته.

سلمان يهرب إلى الشام: قال: وبعثت إلى الأنصاري فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من الأنصاري، فأخبروني بهم فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم، وأرادوا الرجعة إلى بلادهم، فأخبروني بهم. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم، أخبروني بهم:

فالتفت الحديد من رجلي، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت:
من أفضل أهل هذا الدين علماً؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة.

سلمان مع أسقف النصارى المسيء: قال: فجننته، فقلت له: إني قد رغبت
في هذا الدين فأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنيسك، فأتعلم منك، وأصلي
معك، قال: ادخل فدخلت معه. وكان رجل سوء، يأمرهم بالصدقة، ويرغبهم
فيها، فإذا جاء إليه شيء منها لكتنزه نفسه، ولم يعطه المساكين، حتى جمع
قلالاً من ذهب وورق قال: فأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته يصنع ثم مات
فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم
بالصدقة، ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها، اكتنزهها لنفسه، ولم يعط المساكين
منها شيئاً. قال: فقالوا لي: وما علمك بذلك؟ قال: قلت لهم: أنا أدلكم على كنزه،
قالوا: فدلسنا عليه، قال: فأريتهم موضعه، فاستخرجوا سبع قلل مملوءة ذهباً
وورق. قال: فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبداً. فصليوه ورجموه بالحجارة
وجاؤوا برجل آخر، فجعلوه مكانه.

سلمان مع أسقف النصارى الصالح: قال: يقول سلمان: فما رأيت رجلاً لا
يصلي الخمس، أرى أنه كان أفضل منه، وأزهد في الدنيا، ولا أرغب في
الآخرة، ولا أدأب ليلاً ولا نهاراً منه. قال فأحببته حباً لم أحبه شيئاً قبله مثله
قال: فألقت معه زمناً، ثم حضرته الوفاة، فقلت له: يا فلان، إني قد كنت معك،
وأحببتك حباً لم أحبه شيئاً قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فألى
من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم اليوم أحداً على ما
كنت عليه فقد هلك الناس، وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلا رجلاً
بالموصل، وهو على ما كنت عليه فالحق به.

سلمان يلحق بأسقف الموصل: سافر سلمان إلى صاحب الموصل، ومكث
عنده إلى حين وفاته. فأوصاه باللاحق برجل صالح في نصيبين. ولكن الرجل
الصالح ما لبث أن توفي بعد التحاقه به. فأوصاه باللاحق برجل صالح في
عمورية. فذهب إليه وأقام عنده إلى حين وفاته.

فسأله النصح لللاحق برجل صالح. فقال له، أي بني، والله ما أعلمه
أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس أمرك به أن تأتبه، ولكنه قد
أظلم زمان نبي، وهو مبعوث بنين إبراهيم عليه السلام. يخرج بأرض العرب.
مهاجرة إلى أرض بين حرتين، بينهما نخل به علامات لا تخفى. يأكل الهدية،
ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد

فاسفل، ثم مات وغيب. ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. ثم مر بي نفر من كلب تجار. فقلت لهم: احمولوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمي هذه، قالوا: نعم، فأعطيتموها. وحمولوني معهم، حتى إذا بلغوا وادي القري ظلموني قباعوتي من رجل يهودي عبداً، فكتكت عنده، ورأيت النخل، فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي. ولم يحق في نفسي.

سلمان يذهب إلى المدينة: فبينما أنا عنده. إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة فابتاعني منه. فاحتملني إلى المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل للرق، ثم هاجر إلى المدينة.

سلمان يسمع بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة: فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل له فيه بعض العمل وسيدي جالس تحتي، إذ أقبل ابن عم له، حتى وقف عليه، فقال: يا فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقاء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي.

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن، محمود بن أبيد، عن عبد الله بن عباس، قال سلمان: فلما سمعتها أخذتني العرواء. قال ابن هشام: العرواء الرعدة من البرد والانتقاض، فإن كان مع ذلك عرق فهي الرخصاء، وكلاهما ممدود- حتى ظننت أنني سأسقط على سيدي، فنزلت على النخلة، فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ فغضب سيدي، فلكنني لكمة شديدة، ثم قال: مالك ولهذا؟ أقبل على عمك، قال: قلت: لا شيء إنما أردت أن أسئته عما قال.

سلمان يستوثق من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم: قال: وقد كان عندي شيء قد جمعته. فلما أمسيت أخذته. ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبأ فدخلت عليه، فقلت له: إنه بلغني أنك رجل صالح، ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة. فرأيتم أحق به من غيركم. قال: فقريبته إليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده. فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي هذه واحدة قال: ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاً وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جئته به، فقلت له: إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة، فهذه هدية أكرمك بها. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه، فأكلوا معه. قال: فقلت في

نفسى: هاتان اثنتان، قال: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبيع الغرقد، قد تبع جنازة رجل من أصحابه علي شملتان لي، وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت لنظر إلى ظهره، هل أرى الخاتم الذي وصف لي، فسألتى رداءه على ظهره. فظطرت إلى الخاتم فعرفته، فأكببت عليه أقبلة، وأبكى، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول، فتحولت فجلست بين يديه، فقصصت عليه حديثي، كما حدثتك يا ابن عباس، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه، ثم شغل سلمان الرق حتى فاتته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد.

سلمان يفتك نفسه من الرق بأمر رسول الله ومساعدته صلى الله عليه وسلم: قال سلمان. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. فكتابت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحبيها له بالتقير - بالزرع - وأربعين أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم. فأعانوني بالنخل. الرجل ثلاثين ودية، والرجل بعشرين ودية، والرجل بخمس عشرة ودية، والرجل بعشر، يعين الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لها فإذا فرغت فأتني، أكن أضعها بيدي. قال ففقرت، وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت جنته فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب إليه الودي، وبضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، حتى فرغنا، فر الذي نفس سلمان بيده ما مائت منها ودية واحدة.

قال: فأدبت النخل. وبقي علي المال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنل ببضة الدجاجة من ذهب، من بعض المعادن، فقال ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له، فقال: خذ هذه، فأدما مما عليك يا سلمان. قال: قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟. فقال خذها، فإن الله سيؤدي بها عنك. فأخذتها، فوزعت لهم منها. والذي نفس سلمان بيده، أربعين أوقية. فأوفيتهم حقهم منها، وعق سلمان، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حراً، ثم لم يفتني معه مشهد* (45)، وإن قصة ابن الهيثبان اليهودي الذي جاء إلى المدينة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها تدل على اطلاع بعض أولياء الله على وقت ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر أن ابن الهيثبان كان رجلاً صالحاً هاجر من الشام إلى المدينة. وشاهدوا من كراماته هطول المطر بدعائه. وعندما حضرته الوفاة، قال لمن حوله يا معشر يهود، ما

ترونة أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟. قالوا: إنك أعلم. قال: فأني إنما قدمت هذه البلدة لتوكف خروج نبي قد أظل زمانه، وهذه البلدة مهاجرة، فكنت أرجو أن يبعث. فأتبعه، وقد أظلم زمانه. فلا تسبقن إليه يا مشعر يهود، فإنه يبعث بسفك الدماء، وسيبي الذراري والنساء ممن خالفه، فلا بمنعكم ذلك منه" وللعلم، فإن الإسلام لم يأمر بمثل هذه الأعمال، ولكننا ننقل ما وصلنا من الأخبار.

"فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة، قال هؤلاء الفستية وهم ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد بن عبيد وهم من بني قريظة، وكانوا شباباً أحداثاً، يا بني قريظة، والله إنه النبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا: ليس به، قالوا: بلى والله، إنه لهو بصفته، فزلوا وأسلموا، وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهلهم.

قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا عن أخبار يهود". (46)

إننا بعرضنا لكل هذه الأخبار التي قد لا يخلو بعضها من المبالغة، إلا أنها لا تخلو أيضاً من الصدق، فإننا نستدل على معرفة بعض العابدين لزمان الرسول صلى الله عليه وسلم، والتبشير به قبل ظهوره. وهؤلاء ليسوا من الأنبياء، بل من عباد الله الأطهار الذين خلقت أرواحهم في ملكوت الله، فكانوا يسمعون بسمع الله، ويصرون بإبصار الله، وينطقون بلسان الله. كما جاء في الحديث الشريف "إن الله تعالى يقول: من أهان لي ولياً فقد بارزني بالعداوة. ابن آدم إن تذكر ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك، ولا يزال عهدي يتقرب إلي بالسواقل حتى أحبه فأكون أنا سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يعقل به. فإذا دعاني أجبت، وإذا سألتني أعطيت، وإذا استعصرتني نصرته. وأحب ما تعبد لي عهدي به النصيح لي" (47). وإن في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، غنية للبرهان على حقيقة الولاية الإنسانية، لمن لا تقنعه الأحاديث النبوية الكثيرة الواردة في هذا المجال. فقد مضى موسى مع الخضر فرأى منه أموراً لا يقرها منطق العقل، ولا قانون الشريعة (فاتطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمرأ) ثم (فاتطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال اقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً) ثم (فاتطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاحذت عليه أجراً. قال هذا فراق بيني وبينك

سأثبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً» (48) هذا تعليم خاص لموسى عليه السلام بأمر الله لحكمة أرادها، وموسى عليه السلام صاحب الشريعة الإلهية كان عليه أن يحكم وفقاً لشريعته، ولهذا كان يعترض على أعمال الرجل الصالح الذي وجد له العذر قبل أن يرافقه **«قال إنك لن تستطيع معي صبراً»** وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً» (49). ونهَذَا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "رحمة الله علينا وعلى موسى. لو صبر لرأى من صاحبه العجب" (50). ومن هذا الباب كان علم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه "لو كنت على شاطئ نهر وقد مدحت يدي لأعترف فحدثكم بكل ما أعلم ما وصلت يدي إلى فمي حتى أقتل" (51). وكان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة عن المنافقين لعلمه بما في قلوبهم مما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال "إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. فقيل له: وما حملك على ذلك. فقال: إنه من عرف الشر، وقع في الخير" (52). وكان من أخلاقه وتقواه أنه حين أرسله عمر بن الخطاب والياً على المدائن "فخرج على حمار مؤكف وعلي الحمار زاده.. فقرأ عهده عليهم، فقالوا: سلنا ما شئت؟ قال: أسألكم طعاماً أكله، وعلف حماري هذا ما دمت فيكم، فأقام فيهم ما شاء الله. ثم كتب إليه عمر: أن أقدم. فلما بلغ عمر قدومه كمن له على الطريق في مكان لا يراه. فلما رآه عمر على الحال الذي خرج من عنده عليه آتاه فالتزمه وقال: أنت أخي وأنا أخوك" (53). وقد رأينا قصة عمر حين نادى قائد جيشه في العراق "يا سارية الجبل" فسمعه واكتشف محاولة الجيش المعادي للالتفاف على قواته، فسارع إلى مواجهته ولتصبر عليه. ومع ذلك فإن هؤلاء الصحابة لم يركنوا في ملوكهم إلى مكانتهم وجهادهم، وحتى تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. فكان عمر يقول "لو هلك حمل من ولد الضأن ضياعاً على شاطئ الفرات خشيت أن يسلاني الله عنه" (54). وليس كما يفعل اليوم بعض من يدعي الصلاح مبرراً تصرفاته وإهماله للشريعة بادعاء معرفة تبرر له كل ما يريد. وهي بالواقع حقيقته، وليست حقيقة الشريعة المطهرة من كل غموض. فلمع الولاية هو من كمال العلم بالشريعة والالتزام بها، بل إنها مرحلة مشاهدة ثمار الشريعة وقطافها بالسجود الدائم لله اقتداء بسيد المرسلين الذي قال عندما سأله السيدة عائشة رضي الله عنها، وقد رآته وهو يطول سجوده ويصلي حتى تتورم قدماه "أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما

تأخر" فقال بتواضع من يعرف فضل عطاء المعطي "أفلا أكون عبداً شكوراً". هذه هي حقيقة الولاية التي تستمد من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم كما لها وقطاف ثمارها بعد العبادة الصادقة، من كنوز علم الحق بما شاء وأعطى. فحواس الإنسان أدوات للمعرفة أو شهود بين يدي العقل، وهذه الأدوات كما تستغذى بالعلوم، لتثمر في العقل، فكذاك تصقل بالعبادة وتصبح قابلة للتلقي بالوحي الخاص، أو بالحدس والإشراق الروحاني. والحدس هو طريق العلماء للاكتشاف، والإشراق هو طريق الأولياء، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "انقوا فرامة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله"(55). وهذا العلم لا يوجد أي باب للوصول إليه إلا بالإيمان ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يجب للناس ما يحب لنفسه من الخير"(56). و"لا يقبل إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان"(57). والإيمان يجب أن يسبقه الإسلام، ومع كل مرحلة في طريق العبادة يبدأ الترقى ويتصاعد للوصول إلى الثمرة المقصودة من خلق الإنسان وهي المعرفة، معرفة نفسه وربّه للقيام بواجب الخلافة الإنسانية في الأرض. وكل دين غير الإسلام هو تمهيد للإسلام، وتمهيد للوصول إلى حقيقة الخلافة. ولهذا أباح الإسلام حرية العبادة للأديان. لأن الواصلين عند الوصول إلى حقيقة المعرفة لن تختلف معارفهم الجوهرية المتعلقة بالإيمان والرسول، وإن اختلفت الأنواع والأحوال. فحقائق العلم للجوهرية واحدة، لأن حقيقة الله واحدة، وحقيقة الإنسان واحدة. ولهذا لا يوجد أي اختلاف في الحقائق الإلهية بين الواصلين، كما لا يختلف العلماء في حقائق تركيب ذرة الماء، وإن كان اكتشافهم في مخابر متنوعة ولغات مختلفة لأن حقيقة الماء واحدة.

ولهذا فإن كل اختلاف يدل على مستوى من العلم أقل أو أكثر، إلا أن لكل معرفة حداً لا يمكن تجاوزه في كل موضوع. وحدود المعرفة الإلهية وسقفها هي معرفة الرسل، فمن وصل إليها فمن مشكاتهم يأخذ ويأثور علومهم ينظر. والكل من نور الله يستمد. وقد اكتملت هذه المعرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة الكاملة، وسيد ولد آدم باستحقاقه لهذه الشريعة الكاملة، والخلافة الكاملة. ولو نظرنا إلى الأديان في كمالها لما وجدنا أي شريعة جمعت بين القوانين الكاملة لبناء المجتمع الإنساني الصالح، وبين معرفة الله، مثل الشريعة الإسلامية. فكانت بحق دين الدنيا، ودين الآخرة. لقد طرقت الشريعة الإسلامية كل أبواب الدنيا، ولم تهمل لا النبات ولا الحيوان. وفصلت كل شيء حتى الطريقة الصحيحة لنوم الإنسان على جنبه الأيمن، ورسمت الطريق الموصل إلى معرفة الله معرفة يقينية، فأعطت لكل عبد شريعته التي تناسبه

وميزاته الذي ينفعه وينفع المجتمع. فكانت بحق الرسالة الكاملة. حتى لو أنك أردت أن تشرب كأساً من الماء لرأيت تشريعاً للشرب، وتشريعاً للأكل، وتشريعاً للنوم، وتشريعاً لحق الطبيعة، وحقوق الحيوان، مما لم تلحظه أي شريعة أو دستور في عالمنا القديم أو المعاصر. ومن يتأمل هذه الشريعة بعقل بعيد عن الهوى والمغالاة سيعرف سر كمالها، بتربيتها المترتبة للإنسان من نظافة الجسم والنُوب والقلب إلى نظافة الروح، وتأهيلها للطيران في عالم المعرفة وصولاً إلى الله. فالإسلام باب للترقي الكامل للكاملين، وباب الرحمة الواسع للمقصرين. وصدق الله العظيم الذي قال في وصفه للرسول صلى الله عليه وسلم، ووصف رسالته ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ (58). فتشريعته هي الرحمة المهداة للخلق من الله، للوصول إلى الخلافة الكاملة للإنسان بالمعرفة والعمل، والرحمة بالخلق، والارتقاء بالعقل، شعلة الإنسان المقدسة التي تميز بها عن المخلوقات، واستحق بسببها الخلافة. وليس بغرانه التي تتفوق فيها كثير من الحيوانات على الإنسان، ولو كانت الخلافة بقوة الغرائز لما استحق الإنسان الخلافة بل للحيوان. ولهذا كان السياق الذي فرضه الله هو سياق بالعقل والإيمان الذي سطع بأنوار الرسالات السماوية، وأشرق في كمالها المحمدي كاملاً في أكمل الأزمان، ولكمل الأصحاب.

الطريق إلى الخلافة

إن خلافة الإنسان في الأرض ثابتة بكلام الله ﴿وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة﴾ (1). وقال ﴿هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر عليه كفره﴾ (2) فشملت الخلافة للنوع الإنساني كله لكي لا يُظن أنها تخص آدم عليه السلام فقط. ولا يعقل أن يعطي الله الخلافة إلا لمستحق. والاستحقاق لا يكون إلا عن أمرين طاعة ومعرفة. وقد سبق الأمر بالطاعة، لأن الطاعة لا بد أن تقود إلى المعرفة. والطاعة تقتضي امتثال الأوامر الإلهية التي وردت على ألسنة الرسل منذ أبينا آدم إلى خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام. ومن جملة الأوامر الإلهية في شريعتنا الإسلامية العلم. فكانت أول سورة أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم﴾ (3) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم "ساعة من عالم

متكى على فراشه ينظر في علمه خير من عبادة العابد سبعين عاماً" (4). وقال..
"ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من الفقه في الدين ولغتيه واحد أشد على
الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه" (5).

ولا نريد الآن أن نخوض في مكانة العلم في الإسلام. وقد رأينا أن جميع
الرسائل كانوا في الصف الأول من علوم زمانهم، وإن كان مصدر علمهم
الوحي. بينما كان مصدر علم الآخرين الاكتساب بالتعلم. وقد جاء في القرآن
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ﴾ (6) فهذا عهد من الله بتعليم المتقين. والمتقون، هم
الذين يطيعون الله في كل ما أمرهم به. فالطاعة تقود إلى العلم وإلى صدور
الخير من المطيع، وإلى معرفة الخالق بدليل المخلوقات "أفلا يعقلون.. أفلا
يسمعون.. أفلا يبصرون". وقد يحدث الترقى إلى مستوى "أن تعبد الله كأنك
تراه" كما جاء في الحديث الشريف، في مقام الإحسان. وهذا المقام كما رأيناه لم
يخصص لواحد من المسلمين، وإنما وردت الأحاديث عن طريقة الوصول إليه،
السبيل والتوضيح وتشجيع الناس على التسابق للوصول إليه. وهذا يدل دلالة
قاطعة على أن علوم الرسل متاحة بالاكتماب والاتباع لمن يريد أن يترقى إلى
مستوى معرفة الله وعبادته عبادة المشاهد له بالدليل. وقد أراد الله منا أن نتعلم
لنعرفه ونعبده كما يستحق العبادة، ولم يخف على عباده شيئاً من أسرار هذه
العبادة. فقد اكتملت شريعة العبادة والمعرفة بقول الله **﴿اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾** (7). ولهذا لا بد من
الشريعة والافتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم للوصول إلى الكمال الخاص
بكل مقتد، وإن كان للكاملون لا يمكن أن يغيبوا عن الأرض قبل الإسلام أو
بعده، لأن الله لا يمكن أن يترك الأرض خالية من الخلق إلى قيام الساعة. وقد
ورد في الحديث "لا تقوم الساعة على أحد يقول: لا إله إلا الله" (8). ولا تقوم
الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى عجاج لا يعرفون
معروفاً ولا ينكرون منكراً" (9). ولا تقوم الساعة إلا على حنالة الناس" (10).
ولا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة، وحتى
توجد المرأة نهاراً جهاراً تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره، فيكون
أمثلهم يومئذ الذي يقول: ... لو نحيتها عن الطريق قليلاً. فذاك فيهم مثل أبي
بكر وعمر فيكم" (11). ولكن، وبما أن الأرض لا يمكن أن تخلو من مؤمن
يوحد الله. لهذا ورحمة من الله بالمؤمنين فإنه لا يشهدهم ويلات الساعة.
ولهذا فإن الله سيرسل ريحاً طيبة قبل الساعة تأخذ أرواح المؤمنين

كما ورد في الحديث 'يبعث ربحاً غيراً قبل يوم القيامة فتقبض روح كل مؤمن' (12). فلو غاب الموحدون من الأرض لقامت القيامة. فالخلافة الإنسانية في ذرية آدم لا تنتظم، والخلفاء لا يغيبون، وإن كان الجمع بين الخلافة والسلطة لم يحدث إلا نادراً، ولا نعرف عنه شيئاً إلا في فترة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه كانت فترة تأسيس للدولة الإسلامية. ولا نريد أن نتهم بالمغالاة في التأكيد على حقيقة استمرار الخلافة في ذرية آدم إلى ما قبل قيام الساعة. فهذا الموضوع تدل عليه حقائق العقل، وإشعارات للشرعة، والغاية الإلهية من خلق الإنسان. فالدليل العقلي والنقلي يقودنا إلى القول بأن الوجود الإنساني إذا كان قد خلق للعبادة بنص القرآن، فإن هذا الخلق إذا لم يعد أهلاً لهذه الغاية فإن من الطبيعي قيام القيامة. ولهذا لا بد لاستمرار الوجود الإنساني من موحدين ظاهرين أو باطنين. وهؤلاء عباد في منتهى العبودية لله لا يتصرفون إلا بأمره وشرعه. وقد رأينا الحدود التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف من خلالها. مما يدل بأن التفويض الإلهي المطلق للعبد لا وجود له. ولو حدث مثل هذا التفويض لأي إنسان لن يرضى بالصبر على الإيذاء والمعاناة. وحتى العبادة لا يصبح لها أي مبرر لإنسان لا تقيده العبادة في شيء. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن سبب عبادته حتى تورمت قدماء مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. "أفلا أكون عبداً شكوراً". كان كلامه لمعرفة بمكانة العبادة في حياة العابدين في الدنيا والآخرة. أي للزيادة في المعرفة الإلهية. فالمعلوم هو الدليل على المجهول، والمعجزات تدل على صاحب الإعجاز. ولهذا لما كان الله لا يعرف إلا بالخلق، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب الزيادة من المشاهدات. فهذه هي هدايا الله للمؤمن بعد أن يطمئن إلى الغفران والرضا من الله في الدنيا والآخرة. شهود الآيات الإلهية. شهود الجمال، شهود الإبداع الإلهي، لأن المبدع لا يدرك ولا يعرف. وإن كان العبد يتوق لرؤية الصانع، إلا أن هذه المشاهدة كما قلنا لا يمكن الوصول إليها. ولهذا فإن المشاهد لعظمة ربه بتعذيب نفسه في الدنيا يظل في عبادة مع الأنفاس، وإن ظهر منه أنه يسعى لتأمين نفسه أو أسرته. وقد مر معنا أن هذا السعي هو من العبادة. ولكن الوصول لا يعني الفناء ولا يعني الحلول ولا يعني الاتحاد، ولا يعني التفويض، لأن العبودية والاقتدار هي من صفات الإنسان التي لا تفارقه. وقد جاء في الحديث الشريف "إن الله تعالى يقول: إن العز لإزراي، والكبرياء رداي، من نازعني فيهما عذبته" (13) فالمعرفة هي كمال، ومن جعلتها معرفة الإنسان بنفسه وربه وإدراك الحدود التي لا يستطيع أن

يتجاوزها مهما ادعى. فالدين كله حكمة ورحمة بالإنسان. فالحياة تكشف لنا في كل لحظة عن عجز الإنسان وضعفه، والحكمة تقود الحكيم إلى الاعتراف والصدق لما يملك ولما لا يملك. بينما يدعى الأحمق ملكية ما لا يملك، فيظهر كاذباً أمام الناس، فيخسر ثقة الناس به. بينما يعترف الطامحون للكمال من الحكماء بنقصهم وعجزهم، ولهذا فإنهم يتواضعون ويقضون حياتهم في تعلم ما جهلون. كان للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "أنا عبد أجلس جلسة العبد، وأكل أكل العبد" (14). لأن الإنسان ليس له إلا العبودية. وقال "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" (15). لأن أهل المعرفة يشاهدون المنعم مع النعم ولهذا لا يتعون. فهم أموات في الدنيا، بالعبودية والفناء في المآلح لأنهم شهود حق لله يعرفون مآلهم وما عليهم. ولهذا يشهدون حقائق الأعصا قبل الموت، بينما غيرهم لا يشهد حقيقة الحساب إلا بعد الموت، حين يكشف النقاب عن العيون يوم الحساب **(لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد)** (16). ولكن العارف مشاهد وبصره حديد في الدنيا، والمؤمن متيقن والمسلم يعبد الله على حسن الظن بالله والخوف. وقد اختلفت الأعمال باختلاف المشاهدات والمشاهدين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً.. ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله" (17). ولكن هل يعني الزهد في الدنيا تعذيب الجسد وحرمانه من حقوقه، بقتل الرغبات المشروعة للنفس. إذا أردنا أن نتحدث عن شهوات النفس، فلا شك أن كل نفس تتمنى الأماني وتطلب الدنيا وما فيها من المتع. فالنفس في جوهرها لا تتطرق إلا بحاجات الجسم، ولا يهتمها معرفة مصدر هذه الحاجات، إن كانت حلالاً أو حراماً، فالمهم أن تقضي حاجاتها. ولكن الله وضع العقل في مواجهة النفس. فالعقل هو بالنتيجة الذي يحكم على النفس فيؤدي إليها ما يشاء. والنفس في تأثيرها وجبروتها لا تكف عن الطلب والإلحاح والمكر للتأثير على العقل وإقناعه بطلبها ما حرمها منه. لننظر إلى النفس في هذا الحوار الخبيث مع العقل. حتى يبدو الإنسان وكأنه يتألف من شخصيتين. فالنفس تقول له أعطني حقي من متع الدنيا. والعقل يقاوم إن قاوم بالحق، ويخضع إن خضع إلى مستوى البهيمية. بل إلى ما هو أسوأ من البهيمية، لأن العقل إذا خضع للنفس وتعاون معها، فإن الإنسان يبتكر من الشرور ما لا تفعله الحيوانات. وأسوأ ما تفعله الحيوانات أنها تقتل عند الجوع ولكنها لا تتخثر للغد. إذ ليس لديها بنوك لتخفي فيها ما حصنته من لحوم الضحايا. وليس لديها برادات لتخفي ما بحوزتها من الطعام. وليس لديها من قنون إثارة الفرائز

وطيئها ما لدى الإنسان مما يعده البعض من ثمار الحضارة ونعمها. فأين الحيوانات في فطرتها من الإنسان، الذي رضي أن يجعل عقله في خدمة نفسه، فراح يتقن في طرق لفتن الناس وكلهم والغدر بهم لزيادة رصيده في البنوك غير عابئ بدم الضحايا، وهو مع ذلك يدعي الصلاح والإحسان إليهم. هل في الوجود من يكر مثل هذا المكر غير الإنسان. وهل هناك من يتقن في فسق الفاسقين وجنونهم غير الإنسان. لهذا كان بعض الناس- كالأنعام بل أضل سبيلاً- لأن الأنعام لا تتقرف ما يقترفه الضالون من ذرية آدم. وليس من المعقول أن يكون لمن شغله هوى غرائزه عن معرفة نفسه أي لكتراث أو التفتات لقوى العقل. ومثل هذا الإنسان الذي لا يتعلم غير أساليب المكر للإيقاع بالضحايا لا يصلح لشيء، بل إنه يصبح عبئاً ثقيلاً على المجتمع. لهذا كان لابد للعقل أن يأخذ دوره في إخضاع النفس، لمن يريد أن يعقل، ويتميز عن الحيوان، وليس للعكس. لأن العقل أكثر سمواً في الإنسان لما يحتوي عليه من العلوم، ومن العدل، فالعقل يحكم على الظالم بظلمه وإن أطاع هوى نفسه. والعقل إذا نظرنا إليه بتأن وتأمل، سنجد فيه كل أحكام الخير والشر التي صار بها الإنسان إنساناً وحتى للعلوم كلها. وهذا هو علم آدم الذي أعطي له من الله عن جدارة واستحقاق **(وعلم آدم الأسماء كلها)** (18). لكي يكون خليفة في الأرض. وقد رأينا واقعياً أن الإنسان سيتأثر ببيئته، مع أنه في الأصل يولد على الفطرة. "كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عن لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" (19).

ولهذا فإن البيئة تساعد الإنسان على الارتفاع أو تنزل به على قدر اكتشاف أحكام عقله الكامنة فيه بالأصل. والأصل هو حق كل الناس في الخلافة ووراثتهم لئلا أرض بتوريث الله قبل أن تقام الحدود بينهم، وذلك بالارتفاع إلى مستوى العقل، واستشراف ما فيه للعمل بنوره المكنون. ولكن كما رأينا جاء الهوى ومال العقل بمن مال عندما صار المال يجتني ويحاط به الناس. فمال بالعقل عن الصواب، وسمى من سمي المال مالا من الميلان عن الطريق المستقيم. ولهذا كان لابد للعودة إلى الفطرة السليمة، من جبر الميلان بالإتفاق، وعدم الانشغال بجمع المال والركض وراء الشهوات لأنهما أكبر قاطع لطريق العلم والمعرفة.

لهذا كان الأنبياء قدوة البشرية في السخاء، بالعودة إلى فطرتهم الأصلية وبالالتكال على الله، وتعويد النفس على الصبر والرضا، حتى أصبحت نفوسهم

طوعاً لإرادتهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم "ليس منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشيطان. قالوا وأنت يا رسول الله. قال نعم ولكن الله أعانني عليه فأسلم" (20). ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذخر. وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقد تعرض مع أهل بيته للجوع ليس لأن الطعام كان ينقصه أو المال، بل لأنه كان ينفق كل ما يأتيه. وحين أعطى لبعض أزواجه المؤونة لمدة عام كما ذكر. فذلك إشفاقاً منه عليهن، لأن أحواله ليست كأحوالهن.

وكان للرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع لو أراد أن يشبع مما يشتهي مع أسرته. فقد كان ما غنمه المسلمون بعد معركة حنين "الإبل أربعة وعشرون ألفاً، والغنم أكثر من أربعين ألف شاة، وأربعة آلاف أوقية فضة" (21). وكانت كل هذه الثروة تنصرف للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان حقه فيها الخمس. ولكنه وزع هذه الثروة على الناس وأعطى المؤلفة قلوبهم بالمئات حتى تأثر بعض الأنصار فجمعهم في موقف بنى عن حقيقة الإسلام، وحقيقة المال. فكان من بعض ما قاله لهم "لو جئتم يا معشر الأنصار في أنفسكم، في لاعة من الدنيا سألت بها قوماً ليسموا، وكنتمكم إلى إسلامكم. ألا ترضون يا معشر الأنصار، أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعوا برسول الله إلى رجالكم؟. فو الذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار، ولو سلك الناس شعباً، سلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم. وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظاً" (22). المؤمن لا يرضى بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قسماً وحظاً وقدوة ومثالاً. لأنه الحق ما هو للعالم ولا للعالم له. لقد وقعت غزوة حنين في شوال في السنة الثامنة للهجرة. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بغزوة تبوك في رجب في السنة التاسعة للهجرة، عندما علم أن عرب غسان مع الروم، يتهيؤون للهجوم على المسلمين. وفي هذه الظروف لم يكن لدى الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفقه لتجهيز الجيش بالمعدات. فطلب من الأغنياء التسريع لتهيئة الجيش. وقد سمي هذا الجيش، بجيش العسرة بسبب الظروف، حيث كان ثمانية عشر رجلاً يعتقون بغيراً واحداً. وكان بعضهم يأكل ورق الشجر لعدم توفر الطعام. وبين اتفاق الرسول صلى الله عليه وسلم لغنائم حنين وغزوة تبوك أقل من سنة: هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم في اتكاله على الله في كل أموره وليس على تجميع الأموال وإخاها. ولهذا كان يقول في دعائه "اللهم لجعل رزق آل محمد في الدنيا قوتاً" (23) وقالت

عائشة رضي الله عنها مكث آل محمد صلى الله عليه وسلم أربعة أيام ما طعموا شيئاً.. فأتانا عثمان. فقال: يا أمه: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا بني: ما طعم آل محمد منذ أربعة أيام شيئاً...

فيكى عثمان ثم قال: مقناً للدنيا يا أم المؤمنين. ما كنت بحقيقة أن ينزل بك هذا ثم لا تذكره لي ولعبد الرحمن بن عوف ولثابت بن قيس ونظراننا من مكائير المسلمين، ثم خرج فبعث إلينا بأحمال من اللقيق وأحمال من الحنطة وأحمال من التمر ويمسلوخ "شاة" وبثلاثمائة درهم في صرة.. وخبز وشواء كثير فقال: كلوا أنتم هذا وضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجيء. ثم أقسم علي أن لا يكون مثل هذا إلا أعلمته إياه (24). كان المسلمون يحبون الرسول أكثر من أنفسهم، ولا يتورعون عن فدائه بأرواحهم. فكيف سيبتلون بالمال عليه. وهذا مثال لما كان يأتيه من المال، لو شعروا أنه في ضيق. وكان مثل هذا المال يكفي أسرته لسنوات. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفق كل ما يأتيه. لهذا لم يشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام ثلاثة أيام متتالية حتى وفاته. وهذه بعض شهادات من الذين عاصروه.

قالت عائشة رضي الله عنها "ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم" (25) وقالت "إنا كنا لنمكث أربعين صباحاً لا نوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناراً مصباحاً ولا غيره. قلت: بأي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: بالأسودين التمر والماء إذا وجدنا" (26) وبعثت امرأة أنصارية بفراش للرسول صلى الله عليه وسلم محشو بالصوف بعد أن رأت فراشه المؤلف من عباءة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم "رديه يا عائشة فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة" (27) وبكى عمر بن الخطاب حين دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فرآه على حصير قد لئس بجنبه... فقال ما يبكيك يا عمر؟ قال أنت نبي الله وكسرى وقبصر على أسرة الذهب. قال: يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة" (28). وحين عرض الله عليه أن يجعل له بطحاء مكة ذهباً قال "لا يارب أشبع يوماً فأحمدك، وأجوع يوماً فأأسألك" (29) وروى أبو هريرة أنه دخل على النبي فرآه يصلي جالماً فسأله ما أصابك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم "الجوع يا أبا هريرة. فيكىت. فقال لا بُدَّ، فإن شدة الحسب يوم القيامة، لا نصيب الجائع إذا لَحِقَتَب في دار الدنيا" (30). وقال عبد الرحمن بن عوف "هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير

فلا أرفأ أخرنا لما هو خير لنا" (31). وقال بلال الذي كان يشرف على نفقات الرسول صلى الله عليه وسلم "ما كان له شيء كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله عزوجل حتى توفي" ومما رواه أنه كان على الرسول صلى الله عليه وسلم دين، فأنته أربع جمال بمولتين، فأخذهم بلال وباعهم وسدد الديون. وبقي أولفستان. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهما. فقال له "انظر أن تربحنى منها، فإنى لست داخلاً على أحد من أهلى حتى تربحنى منه" فجاء راكبان فى اليوم الثانى فأطعمهما وكساهما ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قد أراك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقاً من أن يدركه الموت وعنده ذلك" (32). وذات مرة جاء رجل فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيه فقال له: "ما عندي شيء، ولكن استقرض حتى يأتينا شيء فنعطيك، فقال عمر: يا رسول الله هذا أعطيت فما كلفك ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر حتى عرف فى وجهه. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فقبس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف البشر فى وجهه بقول الأنصاري. ثم قال: بهذا أمرت" (33). هذه هى أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه "ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال لا" (34).؟ وكان الطالبون كثيرون. كانوا يطلبون منه حتى ثيابه للبركة أو الحاجة فكان يعطيها. "حيكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أمار صوف سوداء فلبسها.. فقال أعرابي بأبي أنت وأمي يا رسول الله هبنا لى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئاً أبداً فيقول: لا. فقال نعم. فأعطاه للجنة ودعا بمعوزين له فلبسها وأمر بمنثها فحيكت له، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى فى المحاكاة" (35). هذا هو زاده من الدنيا، زاد المسافرين بعد قليل. الممتحنى من لقاء ربه فى كل لحظة وعنده شيء من زادها أو رزقها. هذه هى أخلاق النبوة ووصاياها. مما وصلنا من وصايا موسى عليه السلام فى التوراة "أنا الرب إلهك... لا يكن لك آلهة أخرى تجاهى... لا تلفظ اسم الرب إلهك باطلاً، لأن الرب لا يبرئ الذى يلفظ اسمه باطلاً. اذكر يوم السبت لتقدس... لكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك فى الأرض التى يعطيك الرب إلهك إياها. لا تقتل. لا تزنى. لا تسرق. لا تشهد على قريبك شهادة زور. لا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك ولا خادمه ولا خادمته ولا شوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك" (36). لو فهمنا كلمة قريبك بمعنى أخيك فى الإنسانية سنرى شريعة الله الواحدة وإن تعددت الكلمات وتنبعت لأن للمعنى سيجمعها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم "ألا من ظلم

معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجبجه يوم القيامة" (37). وجاء في التوراة والنزير فلا تظلمه ولا تضايقه، فإنكم كنتم نزلاء في أرض مصر. ولا تسيء إلى أرملة ألويتيم، فإن أسأت إليهما إساءة وصرخ إلي صرخاً، فإني أصغي إلى صرخاه، فيجثد غضبي وأقتلكم بالسيف. فتصير نساؤكم أرمالاً وبنوكم يتامى" (38). وجاء في إنجيل لوقا "ما من خادم يستطيع أن يخدم سيدين. فإما يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلزم الواحد ويرذل الآخر. لا يمكنكم أن تعبدوا الله والمال" (39). إن نور الحق لا يخفى أبداً كان. ومن يطلب الحق يجده في عقله سارياً كما تسري روح الحياة في بذرة القمح اليابسة. ولكنها لا تنمو حتى ينفى جسدها في التربة الصالحة، وتسقى بماء الحياة، لتثبت سداب القمح المباركة. لا بد من موت النفس بظهور سلطان العقل، حتى يشع نور الجسد المستهلك في عبودية معرفة الحق. وموت النفس لا يضاهيه إشراق نور العقل. ولكن بين هذا وذاك ظلمات لا يقطعها إلا العاشقون المستقيمون بحب الخير للناس حتى يحين موعدهم مع حبيبهم، ويكشف لهم عن حب لم يعرفوه، وشوق لم يتوقوه. فينطلق لسانهم بالصلاة التي لا يعرفها إلا المقربون، فيكسرون صسا التدبير والاختيار، ويربطون أيديهم في قيد المبودية، ليشهدوا ربهم في الأكلون. وللنفس في ملكها الجديد تطرد الشيطان، وتقول للنديا تباً للأوثان. لأنها بعد الأهوال ستذوق طعم الإحسان، وتدخل إلى جنة عرضها السموات والأرض مثلاًكة بالأنوار. وأما من حرم من طعم الإحسان فإنه يسأل عن جنات العنب والتين الناضجة بالثمار. والمحسن يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين آذاه قومه "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون" (40). اللهم استقم من رحيك المكون المعطر بنور وجهك الكريم. وقد جاء في إنجيل لوقا أن المسيح قال عندما صليبه، وإن كان من هو روح لا تحيط به الجدران، ولا تهمه المسامير والصلبان، وإن ظهر لهم أنهم قتلوه. فقد ظهر جبريل على شكل دحية الكلبي فما عرفوه. ولكن العبارة في النوايا. فقد أراد الله من القتل أن ينظروا إلى ما فعلوه. والمسيح ينادي ربه تقريباً "أبنا اغفر لهم، فإنهم لا يدرون ما يعملون" (41).. قال أبنا لسريان روح المحبة والحنان على أبناء الإنسان. وقد جاء في الإنجيل "لا تدعوا أحداً على الأرض أباً، فإن أبكم واحد، وهو الذي في السموات" (42). فأبوة الرحمة شملت الجميع، لا أبوة النسب لمن يفهم معنى الكلام. وهل يستطيع أن يقول غير ما قال من تلات روحه بالأنوار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم "أنا أولى الناس بميسى ابن مريم في الدنيا والآخرة ليس ببني وبينه نبي، والأنبياء

أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد" (43). ولكن أين الذين لا يصلون السنموس، ولا يعبدون إلهين وقد قال الله: ﴿ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه﴾ (44). وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل قرون. الناطق من مدبنة النبوة بالعرفان "لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر" (45). فأين الطهارة الآن؟ وهل يمكن الوصول بشهوات النفس إلى سر كنز العقل المكنون. لقد جاء في الحديث "لا رهبانية في الإسلام". فليس المطلوب من الإنسان قتل الجسد الذي يحمل عقله، وإنما المطلوب إقامة للتوازن بين حاجات العقل وحاجات الجسد للكشف عن سر الإنسان المكنون. فالعقل وإن كان من معدن آخر لا ينطق إذا قطع اللسان، أو مات الإنسان. فلا بد للإنسان في الدنيا من إصناف الجسم لتحريك اللسان بما في العقل من آيات الإحسان. إن الطريق إلى الخلافة الإنسانية لا يتحقق كما رأينا إلا باتباع طريق الرسل وسلوكهم للوصول إلى حقيقة معرفة الإنسان بنفسه وربيه. وقد رأينا كما سيرى كل من يتفق في جوهر الأديان بأنها تنطق بحقيقة واحدة. رغم أن ما وصلنا من كلام موسى أو المسيح عليهما السلام قد تعرضا لكثير من النسيان أو الإهمال أو سوء الفهم وسوء النقل، كما تعرضت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لنفس المشكلة. هذا إذا أحصنا الظن بكل الناقطين والرواة، مع أن الكاذبين والمنافقين وأصحاب المصالح لم يخل منهم دين ولا عقيدة، ومنهم من ساهم في القبض على المسيح عليه السلام لقتله، مع أنه أحد الحواريين وهو يهودا الاسخريوطي. فأى غرابة في تزوير كلام الأنبياء عن تعمد؟ وأي غرابة في سوء الفهم والنسيان وهما من طبيعة الإنسان؟ ولكن ورغم كل الغبار الذي يحيط بنور الشمس، فإن نورها لا يحتجب إلا عن العميان. وإن احتجب فإن دفاها لابد أن يصلهم.. ولهذا قلنا إن نور الرسالات السماوية لا يخفى وإن خفي على العميان. وقد عرضنا لقليل مما ورد في السورة والأنجيل للتأكيد على حقيقة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء: "الأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد". ألا تدل الوصايا العشر المأمور بها في كل الأديان وحتى في البوذية والهندوسية على دين الله الواحد وإن تعددت صور عبادة العابدين كما فهمها التجاشي حين تلى عليه القرآن فقال "إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة" (46). كل هذه الأمور لا تغيب عن عقل العارف بأمر الله، ولا تدفعه كما يفعل بعض المستشرقين إلى الزعم بأن هذا الرسول أو ذاك قد نقل عن غيره بملوك تشابه كلام الرسل وشرائعهم. وكان الأحرى بهم أن يفهموا حين يجدون هذا التشابه،

حقيقة أمر الله الواحد لأن الرسل كلهم رحمة مهداة للبشرية بأمر واحد وهدى واحد، وإن اختلفت طرق العبادة. فالمسلم له عبادته، وكل دين له عبادات، ولكننا حينما ننظر إلى ما وراء العبادات ونفهم الهدف منها أن يخفى علينا الجوهر الحقيقي لكل عبادة. ولا نقصد بالعبادات الطقوس فقط فـ"رب صاتم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر" (47).

فالأعمال تتعلق بالنوايا، وأعظم النوايا تتعلق بالإنسان، لأنه غاية الله من الخلق، وهو على صورة الرحمن. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في إشارة واضحة إلى مكانة الإنسان المؤمن عند الله، في مقارنة بينه وبين الكعبة "ما أطيبك وأطيب ربك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، يعني للكعبة، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه وأن يطئن به إلا خيراً" (48). فحرم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سوء الظن بالمؤمن بدون دليل. فالكعبة إنما وضعت في الأرض من أجل الإنسان، وكل ما في المجموعة الشمسية، وكل ما تنتجه الأرض سخر لأجل الإنسان. ومن حكمة الله أن يسخر الأدنى منزلة للأعلى، وليس العكس. ونظام التسخير مشهود لكل ذي عينين. وفي إشارة ثانية إلى مكانة الإنسان وحقوقه. قال "من آذى ذمياً فأنا خصمه، ومن كانت خصمته يوم القيامة" (49) وقال "من قتل نفساً معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها" (50). وقال "من لأم رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافراً" (51).

فالأغاية من الشريعة هي الارتقاء بالإنسان، بتحقيق الحرية والعدل والصعود بقوى العقل لتكون سيدة على النفوس، لتجير بزنايع الروح، ورؤية الحق وعبادته في كل مظاهر الوجود وصوره، حتى لا نعتدي على نعمة بالإيذاء بدون ذنب. لأن السمو الإنساني إنما يظهر بالرحمة بكل مخلوق وإنصافه. لهذا فائتلت الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين في مكة لأنهم منعوهم من الدعوة إلى الله، إلى العدل الإنساني والمعرفة، إلى الرحمة، وتحرير الإنسان من عبودية الناس، والتوجه إلى عبودية الله. بل إنهم أجبروا كل مؤمن على الهجرة، عندما رفضوا لغة الحوار، واستخدموا لغة التعذيب والتهديد والقتل وكذلك فعلت الإمبراطوريات التي قاتلتها المسلمون. ولهذا أباح الإسلام حرية العبادة في كل مكان وصل إليه.

جاء في إنجيل متى "لا تظنوا أنني جئت لألقي على الأرض السلام، لا، ما جئت لألقي على الأرض السلام بل السيف، أجل جئت لأفرك الإنسان عن أبيه،

والابنة عن أمها، والكنة عن حماتها، فأعداء الإيمان أهل بيته الخاص. فمن أحب أباه أو أمه أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد نفسه أضاعها. ومن أضاع نفسه من أجلني وجدها" (52). الصليب الذي أمر به المسيح هو صلب النفس لمن أحب المثل العليا التي يدعو إليها، وليس للصليب الذي يعلقه للصالح والطالح "من أضاع نفسه من أجلني وجدها" أي من تخلص عن شهوات النفس، وعمل بالمثل العليا والأخلاق والقيم والوصايا العشر التي تتمثل برحمة الخلق. ولهذا يقول الله للأشرار: لمن يكتزون الذهب والفضة "أذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية، التي أعدت لإبليس وملائكته، فقد جئت فلم تطعموني، وعطشت فلم تسقوني، وكنت غريباً فلم تؤوئني، وعرياناً فلم تكسوني، وكنت مريضاً ومحبوساً فلم تزوروني. فيجبونه هم أيضاً ويقولون، يا سيد، متى رأيناك جائعاً أو عطشان، غريباً أو عرياناً، مريضاً أو محبوساً ولم نخدمك؟ حينئذ يجيبهم، قللاً، الحق أقول لكم، إن كل ما لم تصنعه إلى أحد هؤلاء الصغار، فإني أيضاً لم تصنعه. ويذهب هؤلاء إلى عذاب أبدي، والصادقون إلى حياة خالدة" (53). فما هي فائدة الصليب لمن لا يعمل بالأمر الإلهي وكان من الملاعين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعطني؟ قال: يا رب كيف أعونك وأنت رب العالمين!"

قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده! أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمني؟ قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين! قال: أما علمت لو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم! استسقيتك فلم تسقني؟ قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت رب العالمين! قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي" (54).

هذه هي الغاية الإلهية من الأديان. "أسلم المسلمين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده" (55). والمؤمن "لا يؤمن عبد حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير" (56). فهل هناك أي غموض في شرائع الله، وفي الغاية من هذه الشرائع.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم "اللهم اهد قومي" وهم كفارون، فأحب لهم ما أحب لنفسه. كما قال المسيح عليه السلام "ابته اغفر لهم" وهم قاتلون. مما يدل على الجوهر الواحد للشرائع السماوية وهي معرفة الله بإطلاق قوى العقل والروح وتحريرها من تأثير النفس لحدوث الإشراق الإنساني. ولو أننا

دققنا فيما وصل إلينا من الشرائع السماوية منتحقق من شريعة الله الواحدة من حيث الغايات.

ولكن البليلة التي سيلاحظها أي قارئ للتوراة أو الإنجيل إنما تعود لأخطاء بشرية في النقل، مما ساهم في طمس بعض معالم الشريعة الإلهية. لهذا قلنا إن الإسلام أصبح الطرق لصحة الناقلين، وختام النبوة بالأمر الشامل بعد أن ترقفت سلالة الطين، وصار الإنسان قابلاً لعلم رسالة النبوة الشامل. لهذا كان الإسلام جامعاً لكل الشرائع السماوية. وقد حفظ القرآن من التحريف والزيادة والنقصان بمشيئة الله وعهده، ليعرف طريق الحق للولد. ويعرف أيضاً أسلوب الوصول إليه. ومن أحب للحق سعى إليه ليعرفه بطرق المعرفة اليقينية لا الظنية. وقد أشرنا إلى جوهر الطريق وغايته وأسلوب السير فيه للوصول بشكل عام، وألعم لا يلغي طرق الخواص من عباد الله. وإن كنا على يقين بأن كل الطرق الفرعية متوصل للعارف في النهاية إلى طريق الله الواحد الجامع وهو طريق الإسلام، وإن كنا فرسان الحق أو تاهوا لبعض الوقت. لقد جاء في سيرة ابن هشام أن "مخبريق، كان حبراً عالمًا وكان رجلاً غنياً كثير الأموال من النخل، وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته، وما يجد في علمه. وغلب عليه إلف دينه. فلم يزل على ذلك حتى إذا كان يوم أحد، وكان يوم أحد يوم السبت، قال: يا معشر يهود، والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم سبت. قال: لا سبت لكم، ثم أخذ سلاحه، فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، وعهد إلى من وراءه من قومه: إن قتل هذا اليوم، فأموالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يصنع فيها ما أراه الله. فلما اقتتل الناس قاتل حتى قتل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني - يقول: مخبريق خير يهود. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله، فعامة صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة منها" (57). هذا هو الحبر الذي عرف الحق بعد طول تأمل فاصفى له، وأعطاه المال والروح. لقد سنل المسيح عليه السلام "ما يفعلون في السبت ما لا يحل؟". فأجاب أحبار السبت "السبت جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت" (58). وحين سنل المسيح عليه السلام "ما أعظم الوصايا في الناموس؟". فقال له: أحبب الرب بكل قلبك، وكل نفسك، وكل ذهنك، هذه هي الوصية الكبرى والأولى. والثانية تشبهها. أحبب قريبك كنفسك. بهذه الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء" (59). لأن الإنسان كما أوضح جامع الشرائع المصطفى صلى الله عليه وسلم ليكون اللبنة الأخيرة في قصر للمعرفة الإلهية "لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على

صورته. وفي لفظ على صورة الرحمن (60).

لهذا جاءت الشرائع لخدمة الإنسان. فمن فهم عن الله أدى الحقوق، وأعطى مما يملك للمحتاج. وهذا هو سر الخلافة، الخليفة والربيع صنون، والإيمان والسخاء لا يفترقان. لتظهر حقيقة الإحسان، كما شهدها جارية بعد أن قام وصام، فرأى أهل الجنة، وأهل النار. ولهذا قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الشرك ليعبد الله الواحد. لأنه لا يوجد إلا الله وتركهم إلى نياتهم. وإن كان يعلم أن الشرك الخفي يدغدغ النفوس ويقلوم الإيمان. فقد كان عليه أن يمهّد الطريق، ولهذا قال له الله وهو يلح على عمه أبي طالب ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (61) لأن الهداية كنز من كنوز الحق لا يوصل إليه بأي شرك. ومن الشرك جعل النفس شريكاً للعقل. لأن مقام الإنسان لا يظهر إلا بالعقل. ولهذا فإن الإيمان لا يوصل إليه إلا بأداء الحقوق لأصحابها. ومن جملة الحقوق سيادة العقل على العاقلين، وإتباع الغافلين لسلعلاء. ومظاهر العقلاء لا تظهر إلا في سلوك طريق المسافرين عن الدنيا، فلا تغتر بصيام من صام وقيام من قام، وهو يحشد لغده الكنوز من حقوق الناس. والمشكلة وإن كانت ليست كلها في الثراء، فإن مشكلة المشاكل هي من أين وإلى أين، فالضمانر تشع للظالم وغير الظالم، والعبرة في إتباعها. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "دع ما يربيك إلى ما لا يربيك وإن أفتاك المفتون" (62). فلا يخدعك تبرير النفس إذا صاح القلب هذا حرام، فالشديد من يملك نفسه عند الغضب، فلا يسمح لها بالاعتداء والعنوان. والشديد الشديد، المحب لنفسه بردها عن الظلم الذي تدعوه إليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم "أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قيل: كيف أنصره ظالماً؟ قال: تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصره" (63). العقل والنفس أخوان فأعط لكل ذي حق حقه. وارحم جهل النفس وضعفها بردها عما تحبه وتهواه من أمور الدنيا، لأنك إذا انقذت إلى جهلها مستخوض بك في ظلم الخلق، وستفقدك إلى هلاك العقل، وعندئذ ستهاك بهلاك إنسانيتك. ما أوضح طريق المعرفة وما أصعبه. والنفس تتادي بكل قوى الجسد أريد ملك الدنيا. والعقل يتغذى من معاني الوجود بالكلمة الطبية.

فأين هذا الغذاء من ذلك. وهل في الوجود من تغذية للكلمة غير الإنسان لهذا انقسم طريق الخلافة العامة في الدنيا إلى طريقين. خلافة في الآخرة. وخلافة في الدنيا. خلافة الله، وخلافة الشيطان. خلافة العقل، وخلافة النفس.

وكل خلافة ستقود صاحبها إلى طريق. فخلافة الآخرة تقود الإنسان إلى العمل للآخرة بإرشاد العقل المؤمن، وهو طريق السمو الإنساني والخلافة الإلهية. وخلافة الدنيا تقود الإنسان إلى العمل لامتلاك الدنيا والانشغال بها، واتباع الأساليب والوسائل التي تحقق له النجاح فيها، والاستمتاع بنعمها، فتصبح الماديات وممتع الحواس للزائلة كل هم، فيحطم العقل بتوظيفه في خدمة الحواس. وعند ذلك سيعجز العقل عن الطيران وللروح عن التحليق، ونار الغضب ستحيط بالإنسان كلما ضعفت هذه الحواس عن الاستمتاع وأصيبت بالمرض، وانحسرت القدرة عن المذات الحسية. فما الذي سيبقى غير نار غضبه التي ستأكله قبل أن تأكله نار الحساب، بالندم الذي لا يفيد، وبالأمانيات التي لا تعود، وبالأيام التي أكلت للشباب؟ فهل سيبقى غير الانحدار إلى التراب والسبكاء على دنيا لا تدوم، وملك حطمه نار الشهوات؟ ولهذا بما أن الخلافة هي قدر الإنسان لا بد له أن يسعى إلى مكانته في هذه الخلافة بأعماله. وأعماله هي مركبه الذي يسير به، إما إلى أسفل للانصاق بتراب الأرض والامتزاج بالماديات التي تتعرض للزيادة والنقصان والعلل والعاهات. وإما إلى السمو والعلو إلى جنة الروح التي لا تحدها الحدود، ولا يعذبها الندم، ولا تصيبها أمراض الطبيعة بالعاهات، بعد أن أدركت بالعقل، فتخلصت من التركيب وصارت نوراً خالصاً يسبح في عالم الأحلام ليشهد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. إن طمأنينة العامل بأمر الله في الدنيا وحتى أحلامه تدل على حصاده في الآخرة بسمو روحه وسعاده ورضاه. بينما تكشف حياة العامل بأمر هواه عن شقائه وانحداره وعذابه في الحياة قبل الآخرة. لهذا كانت الخلافة حق الإيمان المعطى له بالعقل الذي هو تاج الملك الموضوع على رأسه ظاهراً وباطناً. وكان كل عمل مخالف لمنطق العقل الممتد من النور الإلهي سيقود الإنسان إلى خلع نفسه من الخلافة. فإذا خلع التاج، فإنه يكون قد خلع نفسه من الخلافة المعطاة له أولاً من الله. ومن لا يعمل بعقله، بل بغير انزله هل هو أكثر من حيوان وإن نطق وتكلم. فكيف به إذا استخدم هذا التاج - العقل - في ابتكار شئ لا تعرفها الحيوانات. فهل هو كالأنعام، أم إنه أضل سبيلاً؟ وصديق الله العظيم الذي وهب الإنسان تاجه ليطوب به في مملكته طوائف الملوك، لا طواف الصعاليك، فأظهره بصورته، وألبسه ثوب عظمته وأمره بالرحمة في رعيته. وقال عن نفسه في عالم أنزله وأيده "سبقت رحمتي غضبي" (64). وقال "كتب ربكم على نفسه الرحمة" (65). فمن أخذ ثوب العز من هذا الباب، وصار قلبه قاب قوسين أو أدنى بخدمة العباد، لا بد له من

السجود على التراب، ولا بد له من البكاء من لوعة الفراق، حتى يعود إلى ذات الخليفة بالأمر، ويخلع عنه الثيابة بالفعل. فيرتدي لباس العبودية من سيده، ويقول أنا الأمي، لأنني عند الأمر والنهي. أنا الخادم عند السيد المطاع. أنا ابن أبي المشتاق. وهل تصلح الخلافة دون رعاية الآباء للأبناء، والملوك للأجراء. لولا احتياج العبد، وإعطاء الرب، ما ظهرت للمملكة، ولا ظهرت السيادة والعبودية. فأين المشتاقون إلى السيادة بالعطاء من ملك الرب. وكيف ستكون خلافة بدون حب الآباء للأبناء وذون العطاء. لهذا كانت النبوة مدينة الخيرات. وهذا هو ميراثهم الذي تركوه لكل الخلق، فما آثروا أنفسهم بشيء، فكيف سيؤثرون غيرهم بثروة أو ملك. ما تركوه صدقة للصالحين، وهبة للمستحقين وغير المستحقين. لأن همهم كان تأليف قلوب للفقراء. أما الأغنياء بالكمال فقد حرمهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المال، فافهم مغزى قوله للأخصار "ذهب الناس بالشاة والبعير". فالمحب لا يطلب إلا حب من أحب، ولهذا بكى الأخصار عندما عرفوا أنهم سيعودون برسول الله، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم كنفسه بتخليه عن المال لمن يحبه، لأن قلب الخليفة لا يتسع إلا لله. وقد جاء في الحديث عن الله "ما وسعتني أرضي ولا سمائي ووسعتني قلب عبدي المؤمن" (66). وفي حديث "أن الله تعالى أنية من أهل الأرض. وأنه ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أينها وأرقها" (67). فانظر إلى قلبك من يتجلى فيه لتعرف أي رب تعبد. فإن رأيت الله فأنت خليفة، وإن رأيت نفسك أو هولاك، أو اختلط أمرك فأنت خليفة لما رأيت ومن رأيت. فلا تغتر بخلافة الأزل، وسجود الملائكة للإنسان.

فقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر، وقال "الجنة قيعان" فازرعوها بالأعمال.. وقال "لا أعلم ما يصنع بي ولا بكم غداً" ما دام القلب يتقلب فالإنسان بين أصابع الرحمن. فاحذر من السجود على التراب الطهور بدون إطفاء نيران النفس، وخوض بحر الأزل بمراكب للنور. احذر من إسقاط الأعمال لأن المتنازل عن تكبير أمر مملكته مستعزله رعيته، وإن كانت الخلافة قد أعطيت للإنسان في عالم الأزل، فهي للإنسان الكامل، بالأعمال، وليست لكل إنسان. فالإنسان مملكة للرحمن، والعقل تاج مملكة الإنسان، والشرعية دستور وطريق للوصول إلى الرحمن، لنيل الخلافة بالبرهان. وهذا هو السباق الذي لا بد منه في الدنيا. فمن طهر نفسه من نار الشهوات في الدنيا نجا وعاد إلى حقيقته في عالم النور. ومن عجز عن تطهير نفسه في بحر الحياة، فإنه على قدر إسرائفه في طاعة حواسه ستحيط نار التطهير به لتغسله من خبث الشهوات.

حتى يدخل مملكته الموعودة، ويعود إلى أصله. وبما أن دوران الأيام في الآخرة ليس كدورانها في الدنيا حقيقة تتعلق بطبيعة كل فلك بالمشيئة الإلهية. حيث جاء **﴿وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون﴾** (68). فإن أيام العذاب أو تطهير الإنسان في الآخرة ستطول تبعاً لطول مخالفاته، ولهذا ستكون أيام العذاب من أيام الرب، إضافة إلى طول وقت الحساب عند انتظار الحكم الإلهي. حيث سيكون مقدار هذا اليوم الذي **﴿تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة﴾** (69). وقد فسر الشيخ محي الدين بن عربي "المعارج" بأنها "مراتب الترقى من مقام الطبائع إلى مقام المعادن بالاعتدال. ثم إلى مقام النباتات. ثم الحيوان. ثم إلى الإنسان في مدارج الانتقالات المترتبة بعضها فوق بعض. ثم في منازل الملوك" (70). وربط في تفسيره سبب دخول أهل الشهوات إلى النار للمناسبة بين للطبيعة المادية للشهوات والنار. ففي عالم إشراق الروح في الآخرة سيشتقى أصحاب الشهوات لأن المكان لا يتناسب مع شهواتهم حيث سيبعث كل إنسان على صورته الدنيوية. ولهذا "فإن لأهل نار الطبيعة السفلية ما استدعت إلا المدبر عن الحق، المعرض عن جناب القدس وعالم النور، المقبل بوجهه إلى معدن الظلمة، المؤثر بمحبته الجواهر الفاسقة للسفلية المظلمة، فانجذب بطبعه إلى مواد الليران الطبيعية، واستدعته وجنته إلى نفسها للجنسية، فاحترق بنارها الروحانية للمستولية على الأسئدة. فكيف يمكن الاتجاء منها وقد طلبها بداعي الطبع، ودعاها بلسان الاستعداد" (71). وقد ذهب الفخر الرازي في تفسيره إلى أن طول وقت الحساب "إنما يكون في حق الكافر، أما في حق المؤمن فلا". والدليل عليه الآية والخبر. أما الآية فقوله تعالى **﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً﴾** وانتقوا على أن ذلك "المقبل والمستقر" هو الجنة. وأما الخبر فما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما طول هذا اليوم؟. فقال "والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا" (72).

وإذا عدنا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "المرء مع من أحب، وله ما اكتسب" (73).

وإذا عرفنا أن الحب المقصود، هو حب اتباع ولقائه ليصبح للمحب الوصول إلى مقام المحبوب سندرك لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب "إن يؤمن أحكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله" (74).

لأن عجز المفسدين عن اللحاق بأعمال الرسل صلوات الله عليهم، قد يصلحه حسن التوايا التي هي منبع كل الأعمال وغايتها. ولهذا جاء الأمر بالعلم لمعرفة الشريعة، وشهود الآيات الإلهية في الوجود. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم "اطلبوا العلم ولو بالصبين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم" (75). والقسم الثاني من الحديث متفق عليه بإجماع الناقلين. فالعلم مفروض على المعلم للوصول إلى الخلافة. والجاهل لا يعذر لجهله، لأن جهله قاطع لطريق الوصول، فكما أن غير دارس الطب لا يصبح طبيباً، كذلك الجاهل بحقائق المعرفة الإلهية لا يصبح عارفاً. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "قلب ليس فيه شيء من الحكمة كبيت خرب، فتعلموا وعلما وتفقها ولا تموتوا جهالاً، فإن الله لا يعذر على الجاهل" (76). لأن تحقق الإنسان من خلافته في الأرض هو غاية الغايات من الخلق، ومن كل خلق. لأن الإنسان الكامل هو الثمرة المقصودة، والغاية الإلهية المطلوبة للوصول إلى كمال العبودية الإنسانية، وظهور حقيقة الربوبية. وما بين الإسلام والعبودية دروب لا يوصل إليها بالقتال أو الحروب. إنها علوم و"إن من العلم كهينة المكنون لا يعلمها إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله" (77). وهو علم القلوب والمكاشفات والشكون بين يدي الله. لهذا لا بد للوصول إلى العلم المكنون في القلب من طي صفحات الجهل لرؤية عرش الرب. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الكمال فقال "أعد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الخامس فتهلك" (78). ولأنه القدوة، ولكي لا يظن إنسان أنه وصل إلى كمال العلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علماً يقربني إلى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم" (79). لأن الإنسان الكامل يعيش على الإمداد الإلهي بعد قطع شواطئ التكبير والاختيار. فهو أسمى من هذا الميزان. وهو عبد في هذا المقام. وهو خليفة لأنه لا ينطق عن الهوى. فهو الأمي العبد الخليفة بحسب موقعه في كل ميزان. بل هو من عطاء الأسماء الحسنی في شأن من تجلي الرحمن بعد أن صار قلبه بيتاً لله الذي لم تسمع السماء والأرض ووسعه قلب الإنسان العبد. فالخليفة كنز الزمان وصاحب السر المكنون، والظهور الرحماني في صورة الإنسان..

العقل والإيمان

إننا كلما تأملنا في الحقيقة الإنسانية سيتبين لنا أن الإنسان صار إنساناً وخليفة بالعقل الموهوب له من الله. والعقل هو الجوهر للنفس الذي تميز به الإنسان عن باقي المخلوقات. لأن جميع الكائنات الحية إذا نظرنا إليها من حيث تشابهها مع الإنسان فإنها لا تختلف في تركيبها وحواسها وقدراتها وتوالدها وعنايتها بأبنائها عن الإنسان. بل إن بعض الكائنات الحية لها قدرات في حواسها تفوق قدرات الإنسان. إلا أنها جميعاً لا تملك أي قدرات عقلية أو معرفة لتطوير حياتها، كما إنها لا تسير إلى هدف أو غاية في حياتها. فهي تأكل وتتوالد وتتعلم بشكل غريزي ولا تضيف أي جديد يذكر إلى معارفها مما يدل بأنها لا تختلف في حقيقتها عن النباتات إلا في قدرتها على الحركة للبحث عما يلبي غرائزها، ضمن برنامج محدد يتوارثه الأبناء عن الآباء.

ولا مجال للمقارنة بين عقل الإنسان وما تملكه أرقى الحيوانات من العقل. ولهذا كان الإنسان هو الأرفع بين المخلوقات، وكان على الصورة الإلهية من حيث الجوهر، لا من حيث الصورة المادية. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "لا تقبحوا الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته وفي لفظ على صورة الرحمن" (1). وجاء في القرآن **﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾** (2). وإن جمال صورة الإنسان واصدال قواه ليس له مثيل. ولكن جمال الصور الإنسانية لا يرفعها أو يحفظها إلا العقل. ولهذا كان العقل هو الأمر الناهي في ملكة الإنسان، وبه حمل الأمانة التي عرضت على السموات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان **﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً﴾** (3). وذلك بتضييعه للأمانة لمن أضاعها. والأمانة هي طاعة الله ومعرفة العقل، بما أعطى الإنسان من حرية الاختيار ليسلك طريق الخير أو الشر، طريق المعرفة، أو الجهل. وقد مر معنا تفسير ابن عباس لكلمة "يعبدون" في آية **﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾** فقال ليعرفون. لأن عظمة الصانع المبدع لا تظهر إلا للعالم المتفهم لدقة صنع المخلوقات، كما إن الجمال لا يظهر إلا لمتذوق الجمال. ولما كان الله لا يعرف إلا بالمخلوقات كدليل على عظمة صنعه وكماله، لهذا فإن الناس يتقفلون في معرفتهم وعبادتهم لله بكمال معرفتهم لخلقهم. لهذا كانت أول كلمة بدأ بها الوحي

"اقرأ" وقال الرسول صلى الله عليه وسلم "ويل لمن لا يعلم، وويل لمن علم ثم لا يعمل" (4). والعلم هو الجوهر المكنون الذي أعطي لزلّ الإنسان ليحصل الأمانة بقول الله **(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا)** (5). ولا يقل أن يعطي الله الأمانة لمخلوق لا بقدر على حملها. إن الإنسان لا يصل هذه **فأخص لا يكتف إلا مهتتماً يقرب عنه في غيابه**. فكيف سيوكل الله الأمانة لمخلوق لا يقدر على حملها؟ **(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)** (6). فالإمكانية موجودة في الإنسان، ولكن الأمانة الموهوبة للإنسان يتفاوت الناس في حملها تبعاً لأحوالهم وظروفهم. لهذا كان الثواب والعقاب، وكانت الموازين للكثيرة ليوم الحساب تبعاً لظروف الناس وأعمالهم **(ونضع الموازين القسط ليوم القيامة)** (7) فالعطاء الإلهي المعرفي المعطى للإنسان لكي يعرف الله، ويعرف الحق، معطى لهذه الغاية، لشهود الكمال والجمال بالعقل لحاكم في مملكة الإنسان. ولهذا تفاوت الناس في استخراج كنزهم المكنون في العقول، وتفاوتت مكانتهم في الدنيا والآخرة لهذا السبب. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم **أعد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الخامس فهلك** (8). وقال **ثين المرء عقله، ومن لا عقل له لا دين له** (9). وقال **ما اكتسب المرء مثل عقل يهدي صاحبه إلى هدى، أو يرده عن ردى** (10). والعقل كطاقة في الإنسان من مزاياها أنه لا يشبع من العلوم ولا تحده الحدود، لهذا كان العقل هو الرسول بين الإنسان والخلق. فهو القادر على الطواف في مملكة الوجود، وسماع ما لا تسمعه الأذن، ورؤية ما لا تراه العين لشهود عظيمة الرحمن. لهذا يتعرض العقل للذئاب كلما زاغ الإنسان عن الطريق المستقيم في الدنيا بلوم اللاتمنين وخصبهم، وفي الآخرة بالقصاص العادل لما عمله الإنسان. وإن الإنسان في الدنيا لا يشعر بهول العذاب أو ضيق السجن لو فقد عقله. والعقل المخدر لا يشعر بألم سكاكين الأطباء التي تعمل في الجسد. وعند التخدير الموضعي لا تشعر المنطقة المخدرة التي تقطع اتصالها بالدماغ بمباضع الجراحين. وقد جاء في الحديث "عندما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل. ثم قال له: أكره فأبكر. ثم قال له: لقد فقدت. ثم قال له: ألتقط فلتقط. ثم قال له: أصمت فصمت. فقال: ما خلقت خلقاً أحب إلي منك، ولا أكرم، بك أعرف، وبك أحمّد، وبك أطاع، وبك أخذ، وبك أعطي، وبك أعتب، ولك الثواب، وعليك العقاب، وما أكرمك بشيء أفضل من الصبر" (11).

فالعقل هو تاج الإنسان الذي يرتقي به في درجات المعرفة ليعرف نفسه وربّه. فإذا ارتقى إلى هذه المعرفة بمجاهدة النفس، والتتزه عن هموم البهائم

التي لا تشغلها إلا غرائزها، فإن العقل عند ذلك سيكون قد وصل إلى أعلى درجات الحكمة وهذه حدوده التي لا يستطيع أن يتجاوزها في معرفة حقائق الوجود وحقيقة الله. فالعقل في هذه المرحلة سيكون قد شهد بالأدلة العقلية على وجود المبدع وراء كل إبداع، وبهذه المعرفة لا شك بأنه سيتوقف لمعرفة المبدع. ولكن مثل هذا الطلب لا يمكن الوصول إليه إلا بطول الأمل، واليقين والانشغال بالمبدع عن الإبداع. وفي هذه المرحلة من التأمل والحب لا يملك الإنسان القدرة على فتح باب معرفة المبدع إلا بإرادة الله. ولكن الله وعدنا بهذه المعرفة فقال: **﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ صَبِيلًا﴾** (12). وقال **﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ﴾** (13). وهذا وعد من الله. فالمشغول بالله بعد أن حيرته حقائق الوجود وصوره، والطامع إلى رب الكون بعد أن هز جمال التكوين فؤاده، سيذوب في عشقه، ويصرخ في ليله ونهاره طالباً رؤية معبوده. وعند ذلك يتجلى الله له في أنوار الوجود السابحة من وراء كل موجود فيعرف الله حق المعرفة بالمعلم اللدني الطائر من أشواق القلوب وحرقتها إلى نور مظهر الوجود **﴿الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم﴾** (14). من هم الذين سيهديهم الله إلى نوره؟ جاء الجواب في الآية التي تليها "في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار" (15). أي إنهم في كل أحوالهم يذكرون الله ويفكرون وإن كانوا يقومون بأعمالهم. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "أكثرُوا ذكر الله حتى يقولوا مجنون" (16). وقد قيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة لأنه كان يمكث أياماً في غار حراء ليعبد ربه "محمد عشق ربه" وقد وصف القرآن المؤمنين فقال **﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾** (17). وبهذا الحب والعشق نال ما نال. وعلى هذا الطريق يسير الأولياء وبه يصلون. وقد جاء في الحديث "يقول الله عز وجل: إذا كان الغالب على العبد الاشتغال بي جعلت بغيتي ولذته في ذكري، فإذا جعلت بغيتي ولذته في ذكري عشقتني وعشقتني، فإذا عشقتني رفعت الحجاب فيما بيني وبينه، وصيرت ذلك

غالباً عليه، لا يسمو إذا سها الناس. أولئك كلامهم كلام الأنبياء، أولئك الأبطال حقاً، أولئك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة أو عذاباً، ذكرتهم فصرقت ذلك عنهم" (18).

فالإنسان هو بالحققيقة الوحيد الذي أعطي الإمكانية لمعرفة الله، وكان الحامل لجميع الأسماء الإلهية لكي يعرف الله كما يمكن أن يعرف، وأعطي إمكانية الطاعة والعصيان لكي يعبد الله عبادة الأحرار، ويتميز بين بني الإنسان بما قدم لآخرته من الأعمال. لهذا لا يضل أهل المعرفة الذين يعلمون أن الله ينظر إليهم من وراء كل حجاب بنوره الذي يشرق في السماوات والأرض.

ولهذا يعيش العارفون في حياة من الله أشد من حياة الإنسان من ضيقه، لأنهم يعرفون أنه معهم في كل مكان لا يفارقهم. وهم يستمدون من حقيقة حق اليقين سلوكهم. لأنهم عندما تجردوا عن المعرفة بحواسهم بارتقائهم من رؤية المفعول به إلى الفاعل، من رؤية عين اليقين إلى الحق الذي وراء كل سمع وكل بصر، وتجردوا يقولهم عن المشاهدات بالحواس إلى مستوى إدراك العقل الناقد في حجب الأنوار برؤية للعقل للفكرة بعد تجريدها من المظاهر المادية بالبرهان الكامن في العقول، بعد الاستغراق في بحر الأنوار والتسلیم بالعبودية لواهب العقول، سيأتي الإمداد من الله، وعندها يصبح العارف صورة من صور الرحمن، مقيدة بأمر المحبوب. والصورة الإنسانية، في سعادة العبودية تصبح فوق الخير والشر، ناظرة إلى العطاء إن كان خيراً أو شراً، وهي تتلذذ "لله إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي". نداء المصطفى صلى الله عليه وسلم في ظلام الليل وهو يكابد الجحود والكفر. فالعبادة طريق للوصول إلى الله في الدنيا والآخرة، وليست كما يظن الكثيرون لا تظهر نتائجها إلا في الآخرة. ولكن ثمار العبادة في الدنيا لا يشاهدها إلا الخواص، وهي في الآخرة لكل الناس لاسمؤمن والكافر حيث لا يبقى أي مجال للكرن. ولو أيقن كل الناس بهذه الثمار فإنهم سيقطعون منها في الدنيا على قدر أعمالهم، فمنهم من يشاهد جزاء الإحسان بالإحسان، ومنهم من يشاهد رب الأكون. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم "من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله، فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه" (19) وقال موسى عليه السلام يسأل ربه "يا رب اقرب أنت فأنا جيك؟. لم بعيد فأنا ديك، فأني أحس حس صوتك ولا أراك فأين أنت؟. فقال الله: أنا خلفك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، يا موسى أنا جليس عبيدي حين يذكركني، وأنا معه إذا دعاني" (20). الإنسان يسير بين موقعين من جهة

الاتصال والتلقي فهو يتلقى من عقله ويستمد منه كل أفعاله وهذا العقل ينهل من علم الأسماء المحدود بالطاقات الإنسانية الموهوبة من الله أولاً. ولكن الإنسان مؤهل أيضاً للتلقي من الله. وهذا التلقي لا يحدث إلا بعد الالتزام بالسرعة وتطهير الجسد من الذنوب، ولنفس من الآثام، والنظر إلى الله طلباً للإمداد بالعبودية المطلقة له بتحليل ما أحل وتحريم ما حرم، والقيام بالنوافل التي عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مر الحديث كلما تقرب عبدي إلي بالنوافل تقربت إليه". والنوافل هي السنن وقيام الليل والصدقات والرحمة بجميع المخلوقات. عندها تشرق الأنوار في الحواس، ويزهو العقل بنور ربه على الدوام، وإن غفل أوسها في بعض الأحيان. فالإنسان في حقيقة الأمر كنز معرفة الله، ومرآة الوجود، والشاهد في مملكة العطاء والوجود. وهو الذي يهزه الإبداع والطرب، فينادي من الذهول يا رب الوجود في لحظات الشوق. فيقول له الله، لبيك عبدي وسعديك. والمخلوقات مجبورة ليس لها اختيار، ولهذا فهي بمنزلة الشمس والقمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم "ما من شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم، قيل يا رسول الله: ولا الملائكة؟ قال: ولا الملائكة، لأن الملائكة هم مجبورون بمنزلة الشمس والقمر" (21). وجاء في الحديث "إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويركبون ويلبسون ونحن نسبح بحمك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح نرية من خلقته بيدي كمن قلت له: كن فكان" (22).

فسبحان من سخر السموات والأرض للإنسان، وسخر الجسم للعقل ليدرك من نور السموات والأرض، بنور الإنسان، وسبحان مدبر الوجود بالتسخير والرحمة ليظهر فضل السماء والأرض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم "تحتفظوا من الأرض، فإنها لكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة به" (23). ولهذا أمرنا بالسجود عليها لتشهد لنا بالوفاء، فهي الأم التي تمنحنا الغذاء والجسم. والشمس والقمر دائران لإضاج الثمار فهما بمنزلة الآباء جبريهم لتدبير معيشة الأبناء. فسبحان من اختفى في حجب الأسباب، فلم يعرف إلا بآثار العقول. والناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم "يسألون عن كل شيء حتى يقولوا هذا الله قيل كل شيء، فما كان قبل الله، فإن قالوا لكم ذلك، فقولوا: هو الأول قيل كل شيء. وهو الآخر فليس بعده شيء. وهو الظاهر فوق كل شيء. وهو بكل شيء عليم" (24). فسبحان من لا يعرف إلا بآثار العقول، وإن كان في كل صورة له ظهور. فهو في الماء صورة الحياة، وفي السماء جمال يدعو إلى الذهول. فهي أسماء وعروش والله بكل شيء محيط، وهي ألواح للكتابة،

والقلم يكتب ما كان وما سيكون بإمداد حبر النون الذي يجري بين شواطئ الأزل والأبد بأمر كن ليكون. والإنسان ماضٍ شاء أو أبى من حال إلى حال، من أرض الامتحان إلى أنوار الجمال، أو نار الجلال. **(يا أيها الإنسان إنك كداح إلى ربك كدحاً فلما فيه)** (25). وعلى الإنسان أن يختار فيما أعطي من حرية للاختيار. فالحرية نعمة للإنسان ومسؤولية ليصبح عليه الامتحان، وهو بلاه لمن لم يهتد بعقله إلى الإسلام والإيمان.

الأقدار وحرية الاختيار

أردنا أن نضيف إلى بحثنا بعض الملاحظات حول هذه المسألة الشائكة من المسائل التي اختلف حولها الفقهاء وهي مسألة القدر. لقد انقسم الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاث فرق، فريق قالوا بالقدر السابق المطلق على الإنسان مما يسلبي حرية الإنسان. وفريق قالوا بحرية الإنسان المطلقة. وفريق ثالث أعطى للأقدار دورها، وللإنسان دوره. وكل فريق استند إلى براهين وأدلة من القرآن والحديث، ترجح ما ذهب إليه وما فهمه من الشريعة، مما أدى إلى وضع كل مسلم في مجابهة مشكلة لا يطمئن إلى تفسيرها أو الإجابة عنها إجابة صحيحة. وإن هذه المشكلة وإن كانت تستحق بحثاً مستقلاً لتوضيح آراء الفقهاء بشكل مفصل، إلا أننا أننا تجنباً للإطالة أن نعلق بشكل مختصر على هذه المشكلة لخطورتها في حياة المسلمين. وقد رأينا أن جميع الفرقاء قد أصابوا إلى هذا الحد أو ذلك، إلا أننا بحاجة لتأمل أكثر عمقاً لفهم مسألة القدر بخيره وشره. وقد ورد في صحيح الحديث "إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فأتى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى ومن أخطأ ضل" (1). وجاء في حديث آخر "ما خلق الله آدم ضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الدر، ثم ضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي" (2).

وهذه الأحاديث لا تتعارض مع حقيقة الحرية المعطاة للإنسان من الله. فالسنور الإلهي ألقى على الجميع ليهتكوا، ومن لم يصبه ذلك النور بسبب عدم قابليته كان من أصحاب الشمال. وهذا شبيه بما ورد في الآية **(من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً)** (3). فسر البزرة المكنون حكم في عالم الظهور، وسر البزرة مرتبط بالأسباب وطهارة الأصحاب. ولهذا

سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه "ما لفتق الناس لفرقتين إلا جعلني الله فسي خيرهما، فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية، وأخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي. فأنا خيركم نسباً وخيركم أباً" (4). وقال كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" (5). وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به" (6). لهذا حينما أخذ الحسين وهو طفل صغير ثمرة من ثمر الصدقة أخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم من فمه مع أنه كان بإمكانه أن يؤدي بدلاً منها. إلا أنه لعلمه بتأثير لقمة لا تحل لآل بيته أبى أن يسمح لابن لبنته الذي يقول عنه وعن الحسن "هما ريحائتي من الدنيا" (7). أبى أن يسمح له بمضغ هذه اللقمة حباً بالحسين وشفقة عليه لمعرفته بضرر هذه الثمرة. فالأقدار لها أسباب. وعالم الأصلاّب يؤثر في الإنسان كما نشاهد آثاره في عالم النبات والحيوان. ولهذا فإن كل وارث سيرت من أبويه إضافة لتركتهما ما نبت منه الجسم، وتأثر به العقل. لهذا كما أن الآباء إذا كانوا فقراء يورثون فقرهم لأبنائهم، كذلك فإن الأفكار والمعتقدات تنتقل إلى الوليد بحكم المجالسة والمعايشة، كما يساهم الغذاء إن كل حلالاً أو حراماً في بنية الابن. ولهذا حرم الإسلام من الرضاع ما حرمه للنسب، لأن حليب الأم المرضع يساهم في بناء جسم الطفل الرضيع. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "تزوجوا في الحزب (أي الأصل) الصالح، فإن العرق دساس" (8).

وقال "تخبروا نطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن" (9). وقال "إياكم وخضراء الدمن! قيل يا نبي الله! وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الصنماء فسي المنبت السوء" (10). ولكن هل يستطيع الإنسان أن يتزوج مثلاً امرأة ليس له في زوجها نصيب؟ هنا يجب أن نتأمل طبيعة علم الله. فعلم الله هو علم سابق لما سيفعله الإنسان. وهذا لا يتعارض مع ما كتب القلم بما سيكون وما هو كائن على الإنسان لأنه علم مستمد من علم الله المسبق بالإنسان. **(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)** (11). فهذا من علم الخبير وليس من علم التقدير. وعلم الخبير هو علم حقيقة الوجود بما هو عليه، وبما فيه، أما علم التقدير فهو علم سابق على الخلق، علم الفكر بما ستكون عليه الأشياء قبل أن تكون وهو من القدرة ومن علم التقدير **(وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحققاً ذلك تقدير العزيز العظيم)** (12). ومنه **(هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل)** (13). ومنه **(وخلق كل شيء)**

فقدرة تقديرًا» (14). ومن هذا العلم ما جاء عن الغذاء المقدر في الأرض للمخلوقات «وقدر فيها أوقاتها في أربعة أيام سواء للسائلين» (15). وهذا علم الله. أما علم الخيرة فقد تحدث فيه المشاركة. ومن هذا العلم علمت الملائكة بما سيقرره الإنسان على الأرض فقالت «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» (16). ومن أسماء الله الحسنى الخبير والقادر فعلم الخبرة علم، نعرف بواسطته أن الغيوم تبشر بالمطر، والشتاء سيبتعه الربيع من تسلسل الفصول وهو علم خبرة عن اختبار وتجربة ومعرفة بطبيعة وحقيقة الشيء بعد أن يكون، وإن كان من طبيعة القدرة وحقيقتها المعرفة بحقيقة المصنوع وماهيته والغاية منه قبل أن يصنع. فالحقائق بالنسبة للقادر متجلية كلها في وقت واحد، وللعقل غير القادر تتجلى بالتجربة والبرهان بعد الوجود. والقدرة تحدث بأسبابها، وإن كانت قدرة الله لا تتوقف على الممسيبات التي نعرفها. ولكن الأزمان جارية لحدوث الأقدار بمسبباتها القادرة على إحداثها سواء بكلمة "كن" أو ما تقتضيه لحصول المطلوب. وقد جاء في الحديث "إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم" (17). فالإنسان العاقل العارف بخطورة أمر لا يخطئ بارتكاب ما يناقض علمه ومعرفته. ولكن إذا أولد الله وقوع المقدور أو وقع للنسيان أو الإهمال لوقوع القضاء بالأسباب. فالنظام شامل للكون، والأقدار تحدث عند وقوع أسبابها.

لهذا حذر الإسلام من التواكل. وأمر بالعمل والجهاد وقال الله محذراً الإنسان من تبرير ما يقتربه من الشر «أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون» (18). والآيات التي تحذر الإنسان من تبرير ما يقتربه من الشر بارادته، برد أخطائه إلى القضاء أو القدر السابق على حياة الإنسان كثيرة، مع أن الحكم لم يصدر على الإنسان فيما هو حرفيه إلا من أفعاله. وقد رأينا كيف أعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض ما سيقع إلى قيام الساعة. وقد جاء في القرآن في معرض رد الله على اليهود الذين كانوا يسمون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيبهم من البلاء «وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سئنة يقولوا هذه من عندك قل كل من عن الله فمال هؤلاء القوم لا يكونون بفقهون حديثاً» (). ثم أجاب الله على كلامهم في الآية التالية مبيناً سبب البلاء الذي كان يصيبهم بنزوبهم فقال «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سئنة فمن نفسك» .

وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا» (19). فانه ليس عنده إلا الخير للإنسان. ولكن الميزان الحاكم على الأعمال في الدنيا والآخرة يقتضي الثواب والعقاب بحسب الأعمال. فالحقار الإنسان هي بيده إلا ما شاء الله. وإذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. ولهذا أعفى الفقير من الزكاة، والمرضى من الصوم. ومن يقول بأن جميع الأعمال مقدره ألا من الله وحكمة على الإنسان، فعليه أن يلقى الثواب والعقاب والجنة والنار، لأن المؤمن سيكون قد خلق مؤمنا بمشيئة الله، والكافر خلق كافرا بقضاء الله.

وقد جاء في الحديث الشريف "يقول الله تعالى: يا ابن آدم بمشيتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد، وبفضل نعمتي عليك قويت على معصيتي، وبمعصيتي وتوفاقي وعوني وعافيتي أدبت إلي فرائضي، فأنا أولى بإحسانك منك، وأنت أولى بذنبك مني، فالخير مني إليك بدءا، والشر مني إليك بما جنبت جرى، ورضيت منك لنفسي ما رضيت لنفسك مني" (20). لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بيته "ألا إن أوليائي منكم ليسوا بني فلان، ولكن أوليائي منكم المتقون، من كانوا وحيث كانوا" (21). وقال لابن عمر بن الخطاب "يا ابن عمر لا يفرك ما سبق لأبيك من قبل، فإن العبد لو جاء يوم القيامة بالحسنات كأمثال الجبال الروسى ظن أنه لا ينجو من أهوال ذلك اليوم. يا ابن عمر دينك دينك إنما هو لحملك وديك، فانظر عن تأخذ. خذ الدين عن الذين استقاموا، ولا تأخذ عن الذين قالوا" (22). ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان من الطمع في حلم الله. فقال "النادم ينتظر الرحمة، والمعجب ينتظر العقاب، وكل عامل سيقدم على ما أسلف عند موته، فإن ملاك الأعمال بخواتيمها، والليل والنهار مطيتان فاركبهما بلاغا إلى الآخرة، وإياكم والتسويف بالتوبة والقرعة بحلم الله. واعلموا أن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شرك نعله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" (23). وقد قال الله في آيات كثيرة ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ (24). وقال ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَحِقَّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ (25). وقال ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ (26). والآيات التي تدل على كراهية الله للكافرين وإنذارهم بأنواع العذاب كثيرة. وهذا يضعنا أمام مسائل لا جدال فيها. فلما إن الله لا يقدّر على هداية الكافرين، وهذا مناف لقدرة الله. وهو الذي قال ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهْدَلَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (27). أو إن الله ترك الناس لاختيارهم

ليصح الحكم عليهم بما قدموا مع علمه المسبق بأعمالهم. فقال الله ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ (28). عينين لينظر بهما إلى خلق الله، وينطق بالحق، وأعطيناه معرفة طريق الخير والشر. وقال: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (29). ليختار بين الإيمان والكفر وقال عن قوم ثمود وقد أحب الله لهم الهداية كما أحبها لكل خلقه ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ (30). وقال عن بني إسرائيل ودعوة موسى عليه السلام إلى الإيمان ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَذُنُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (31). والأسباب لغضب الله عليهم ﴿فَلَمَّا زَاغُوا﴾.

فالإنسان الذي يملك العقل هو الحاكم على نفسه، بمشيئته المستمدة من مشيئة الله بحرية الطاعة والعصيان، والشكر والكفر، وهي التي ستقرر اختياره وأعماله. فالاختيار معطى للإنسان أولاً من الله لكي يصح الحكم العادل عليه بالثواب أو العقاب. وقد أوضح الله أنه خلق الشياطين لتضليل الناس، وأرسل الرسل للهداية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ﴾ (32). فهو في جسم الإنسان وفي غرائزه التي تدعوه إلى الفسق والفجور. وفي هذا الصراع الدائر بين العقل والغرائز سيقرر الإنسان مصيره ومآله. فإذا حكم الأستاذ على طالب بأنه سيرسب في الامتحان قبل وقوع الامتحان بسبب نقصيره وإهماله لدروسه، فهذا حكم خيرة عن اختبار، لا حكم قضاء وقدر. والقدر جاء في هذه الحالة من التقدير الذي صدر عنه القضاء بما يوافق أعمال المحكوم. ولكن قراءة نصوص القرآن أو الأحاديث تحتاج إلى تأمل أعمق بكثير مما يفعله بعض الفقهاء. فالناظر إلى الأمر الإلهي من حيث شموله للكون بما شاء فإنه لا يرى غير الله. ولذلك عند هذا النظر لا نرى غير الله كمسبب للأسباب وهذه مسألة دقيقة لا يغطن إليها كل إنسان. فالأصل هو الله. ولكن الله بمشيئته أعطى الحرية للإنسان فصار الإنسان حراً. فحرية الإنسان أيضاً من مشيئة الله. ولو أراد لم يعط للحرية للكافر فأمن. عند هذا النظر نكون قد خالفنا منطق العقل ونص القرآن. فإله لا يحب لعباده الكفر، ولكنهم كفروا بالحرية التي أعطيت لهم. فهي حرية وليست رغبة في الكفر. وقد ضرب الله مثلاً لمن يكفر وينسب كفره لله. فقال عن الذين عبدوا الملائكة وقالوا عنهم إنهم بنات الله: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ () ثم ختم الله القول بعد أن ضرب

الأمثال بأحكام الضالين وضلالهم ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمَكْدُوبِينَ﴾ (33). إن مثل الضالين يشبه من ارتكب جريمة، فلما أودع السجن ومسأله القاضي لماذا ارتكبت الجريمة أجابه. أنتم المسؤولون لأنكم أعطيتوني الحرية، ولو أنكم وضعتوني في السجن قبل أن ارتكبت الجريمة لما ارتكبتها. وهذا منطق صحيح ومغلوط في نفس الوقت. فهو ينسب إلى من أعطاه الحرية الذنب وليس إلى نفسه وضلاله. فهو منطق تبرير كما لو قال آخر. لو كنت بدون معدة لما احتجت إلى السرقة. ولهذا فإن من خلق لي المعدة فهو المسؤول. وفس ذرائع الضالين على هذا المقياس. نعم إن الحرية من أسباب الضلال وليست مبرراً للضلال. وإذا كانت البثرة محكومة بعوامل كثيرة لا تحصى، فإن الإنسان العاقل يستطيع أن يتخلص من بعض عوامل الوراثية التي انتقلت إليه من الأبوين. فغير المعلم يستطيع أن يصبح مسلماً. ويستطيع دون أن يصبح مسلماً، أن يعمل بالرحمة بالخلق ليكون من المرحومين، فالراحمون يرحمهم الله. ويستطيع من ورث مالا حراماً أن ينفقه في سبيل الله حتى يبال رضا الله. كما يستطيع المولود من أبوين فقيرين أن يكافح ليكون من الأغنياء. فالوارث لا يرث من أبويه المال فقط بل العلم، والخبرة والتقاليد والعادات والدين والحلال والحرام. وكل هذه التركة متحكم على الوارث بما يحكم فيها.

وهذه بعض ثمار للوراثية، وحتى جسمه قد يكون ثب من لمة للحرام دون إرادته فأورده أبواه مولود الهلاك. وكلما كان الإرث ثقيلاً سيكون على الوارث أن يكافح أكثر ليتخلص مما نقله إليه أبواه من الأمراض. ومن كان أبواه صالحين فإن إرثه سيساعده إن شاء على الصلاح، رغم أنه قد يضل حينما يخالف عهدهما فتحكم عليه ذنوبه في الدنيا والآخرة كما حكمت على ابن نوح عليه السلام بالفرق عندما رفض دعوة أبيه للصعود معه إلى السفينة لينجو من الطوفان. ولكي لا يفهم من كلامنا أننا نقول بحرية الإنسان المطلقة، وهذا ما لا يقول به عاقل، لأن الإنسان لا يولد ولا يموت باختياره، كما إنه لا يختار أبويه بمشيئته. والأشياء التي لا تحكم له فيها كثيرة. فإبنا لا نحدث عما لا حكم للإنسان في أمره، ولكننا قصدنا حرية الاختيار للإنسان فيما يملك أن يختار فيه. فهذه مسؤوليته التي يحاسب عليها بعدل الله، لا برضاه، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر كما مر معنا، ولا يرضى لعباده العذاب، وهو أرحم الراحمين، ولكنه سيحكم عليهم بعد له، ولهذا وضع الموازين القسط ليوم القيامة، فهي موازين. فليس السارق إن كان وزيراً كالفقير. وليس غير المسلم

الذي اهتدى كالمعلم الذي نشأ في بيت صالح ثم ضل. وليس الحكم على الجاهل كالحكم على العالم. وكل إنسان ستكون جنته من علمه، وناره من علمه، فنحن مسؤولون فيما نستطيع التصرف فيه، بما نلناه من الحرية المحدودة في عالمنا الواسع. ونحن غير مسؤولين فيما لا حكم لنا عليه أو فيه. ولهذا قال العلماء للحكماء "إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب" وقال للرسول صلى الله عليه وسلم "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" (34). وقال الله ﴿لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وَبِهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (35). فالمسؤولية تتناسب مع القدرة والاستطاعة ومعرفة الحلال والحرام.

والله لا يعذر الإنسان على الجهل لأن من واجبه أن يعرف الحلال والحرام ما دام قد أوتى العقل، ولا يترك معرفة ما أباحه الله لعباده وما حرمه إلا مستهتر بالحلال والحرام، لا يهمه من أين أصاب النجاح في الدنيا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "قلب ليس فيه شيء من الحكمة كببت خرب، فتعلموا وعلموا وتقوهوا ولا تموتوا جهالاً، فإن الله لا يعذر على الجهل" (36). وجاء في الحديث عن أبي ذر "قال الله تعالى: يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا... يا عبادي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلو من إلا نفسه" (37). المعامل لا يفعل إلا الخير بعقله المعطى له من الله. والمؤمن يفعل الخير ويشكر الله على نعمة العقل لأنه على يقين بأنه لو لا فضل معطى العقول، ومرسل الرسول لما اهتدى، ولهذا فهو لا ينسب لنفسه شيئاً من أعمال الخير، بل ينسبها إلى الله أدباً معه، وإن أخطأ فهو ينسب الخطأ إلى نفسه ويمسك الله العفو والمغفرة. أما الضال فإنه يتذرع بالحجج الواهية لتبرير فساده وضلاله، وربما يجادل بكتاب الله والأحاديث لتبرير هذا الضلال. وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من شياطين الإنس في آخر الزمان التي تمشي في الطرق فقال "لا تقوم الساعة حتى يمشي إيليس في الطرق والأسواق يتشبه بالعلماء يقول: حدثني فلان بن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا" (38). وقال "انظروا من تجالسون وعن تأخذون دينكم فإن الشياطين يتصورون في آخر الزمان في صور الرجال فيقولون حدثنا وأخبرنا" (39).

وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال "كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فنكرنا الدجال فاستيقظ محرراً وجهه. فقال:

غير الدجال أخوف عندي عليكم من الدجال، أئمة مضلون" (40). فإذا كان الدجال سيفعل ما لا تفعله الشياطين، فكم سيفعل الأئمة المضلون بالناس، فهل سيبقى من دور للشياطين إذا هجرت الأخلاق والقيم، وصارت المعدة شعاراً، والعودة كنزاً للتبيع، والمال إلهاً يعبد.

إننا للسائل والمقارنة بين ما يجري في زماننا، وبين أخلاق المسلمين نسوق هاتين القصتين.

لقد كان أبو العاص بن الربيع قد تزوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وعندما ظهر الإسلام آمنت زينب رضي الله عنها وبقي أبو العاص على كفره ففرق الإسلام بينهما وهاجرت زينب رضي الله عنها إلى المدينة. وذات مرة ذهب أبو العاص بتجارة إلى الشام بأمواله وأموال لقريش. وأثناء عودته صادفته سرية للمسلمين فهاجمته واستولت على أمواله، بينما فر أبو العاص حتى وصل إلى بيت زينب رضي الله عنها في المدينة، فدخل عليها مستجيراً بها لإعادة أمواله فأجارته. وصرخت وكان الوقت عند صلاة الصبح "إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس، فقال: أيها الناس! هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعت. إنه يجير على المسلمين أنناهم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته، فقال: أي بنية، أكرمي مثواه، ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلين له.. ثم.. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم: إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم، أصبتم له مالاً، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له، فإننا نحب ذلك، وإن أبىتم فهو في الله الذي أفاء عليكم، فأنتم أحق به. فقالوا: يا رسول الله، بل نرده عليه، فردوه عليه.. ثم احتمله إلى مكة، فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله... ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا. فجزاك الله خيراً، فقد وجدناك وفياً كريماً. قال: فانا أشهد أن لا إله إلا الله، وإن محمداً عبده ورسوله.

والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفي أن تظنوا أنني أردت أن أكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم... فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول لم يحدث شيئاً بعد ست سنين... (41) وقد ذكر أنه قيل

لأبي العاص "هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال، فإنها أموال المشركين؟". فقال: بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي" (42). هذه أخلاق رجل قيل أن يعلن إسلامه أبي أن يخون الناس فيما اتهموه عليه. وأبي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليه المسلمين أن يردوا عليه أمواله إلا بطيب نفس منهم، لأن ما أحله الله أو حرمه لا يبيحه أي إنسان ولو كان الرسول، وقد كان القرآن قد أحل للمسلمين أموال مشركي مكة بالغزو لا بالخيانة والغدر.

القصة الثالثة: إن الأسود الراعي كان. لجيراً لرجل من اليهود، وكان يرعى له الغنم، وقد أتى للرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حصاره لحصن من حصون خيبر ومعه غنم اليهودي فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أعرض علي الإسلام. فعرضه عليه، فأسلم. فلما أسلم قال: يا رسول الله إني كنت لجيراً لصاحب هذه الغنم، وهي أمانة عندي، فكيف أصنع بها؟ قال: اضرب في وجوها، فإنها سترجع إلى ربها... فأخذ حفنة من الحصى، فرمى بها في وجوها، وقال: أرجعي إلى صاحبك، فو الله لا أصبح أبداً، فخرجت مجتمعة كأن سائفاً يسوقها حتى دخلت الحصن. ثم تقدم إلى ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين، فأصابه حجر فقتله" (43). وهذه القصة تدلنا على سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحاصر أصحاب الحصن، فقد أبي أن يصادر هذه الأغنام. وأمر الراعي برد الأمانة الموكلة إليه لأصحابها. فكيف بمن يخون الناس الذين اقتصنوه، ويسعى إلى أكل أموالهم بالباطل، وقد لا يتورع عن استخدام الدين لخداع الناس، بارتداء ثياب التقوى، والظهور بمظاهر الشيوخ. وقد جاء في الحديث "علم الله تعالى آدم ألف حرفة من الحرف وقال له: قل لو لدك وذريتك. إن لم تصبروا فاطلبوا الدنيا بهذه الحرف، ولا تطلبوها بالدين، فإن الدين لي وحدي خالصاً. ويل لمن طلب الدنيا بالدين. ويل له" (44).

ماذا نقول إذا كثرت الفتن، وكثرت الكتب.. والتفسيرات، فهل يخرج المسلمون مما هم فيه إلا بالعودة لما أمر الله.. أفلا يعقلون.. أفلا يسمعون.. أفلا ينظرون...

﴿كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون﴾ (البقرة- الآية 242) **﴿كذلك تفصل الآيات لعلكم تعقلون﴾** (الروم- الآية 28) **﴿إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون﴾** (الأنفال- الآية 22) **﴿اتأمروا الناس بالبر وتسنووا أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون﴾** (البقرة- 44) **﴿ويجعل الرجز على الذين لا يعقلون﴾** (يونس- الآية 100) **﴿أفأنت تسمع الصم**

ولو كانوا لا يعقلون» (يونس- الآية 42) وصدق الله العظيم. الذي خلق ما شاء، وكرم أبناء آدم بما شاء، وقضى بمشيئته حرية الإنسان وقال "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان".

لقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً لأصحابه موضحاً "أرأيت لو كان لك عبدان أحدهما يخونك ويكذبك والآخر يصدقك ولا يخونك، أيهما أحب إليك؟". فكانت أنتم عند ربكم" (45).

طاعة الله والعمل بشريعته واجبة بما أعطانا من الملك. (وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) (46). ولكن الضالين (فما أغشى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء) (47). وإذا صارت الغرائز والأهواء هي التي تقود الإنسان فما يفيد السمع والبصر المطيعان بالاستماع والنظر إلى الحلال والحرام (فإنها لا تعصى الأبصار ولكن تعصى القلوب التي فسى الصدور) (48). وقلب الشيء حقيقته. وحقيقة الإنسان عقله. فهو للسلطان، والجسم رعايا تابعة له، وقائمة بأمره. فإذا همد السلطان، وضعف وصارت رعاياه هي الحكام، فهل سيكون مصير المملكة المشغولة بالبحث عن المتع في الطعام والشراب، واللهو مع النساء، غير الخراف؟. لينظر الإنسان إلى ترتيب قواه، ففي هذا الترتيب آية من الآيات. ولينبع هذا الترتيب في الحكم ليكون من الخلافة بمكان. فالعقل هو التاج وهو في الرأس موضع الميزان. ثم يتلوه في المكانة والمكان السمع لأنه موضع استقبال العلوم. ثم يتلوه البصر لمتبوع آيات الإبداع في الأكلان. وبعد البصر حاسة الشم لتمييز الطيبات من الخبائث وتزويد الجسم بنبض الحياة، ثم يتلوه اللم وهو الناطق بأحكام العقل وترجمان الحواس، والخبير بطيبات الشراب والطعام. ثم يتلوه حاسة اللمس المجسدة في اليدين، وإن كانت آثارها بالجسم في كل مكان. ثم تتلو ذلك قوى الهبوط في الإنسان، فالمعدة مكان الغذاء وبيت الداء. ومن تشغل بها وجعلها السلطان في مملكته صار من صنف الدواب. وبعدها تأتي العورة في الطفيان بسحرها القوي كالتحيطان. ومن شغلته عن مملكته صار تاجه بين رجليه، وخسر الدنيا بارتكاب أعمال لا تقبلها الدواب. (أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً) (49)

لهذا يكن عالماً لتكون الحاكم للصالح في رعيته لتصح لك الخلافة بالعقل. أو متعلماً لتعد نفسك للخلافة بالترقي من مقام السمع والنظر إلى مقام العقل، أو

"محباً" للعقلاء فتستفيد من مجالسهم بالنصح لك والاستمداد من مقام العقل، "ولا تكن الخامس فتهلك" بتخليك عن تاجك والانشغال بهواك، بالوقوف إلى جانب الصالحين من قولك، فتخسر إنسانيتك وخلقتك وتصبح كالأعمام" إن كان همك معدتك، و "بل أضل سبيلاً" إن أصغيت إلى طلبات المعرة ورغباتها التي ستوردك موارد الاحتطاط والهلاك. لهذا أمرنا الله بالعدل في الرعية بإعطاء كل ذي حق حقه بتقدير الخليفة "العقل" للعقلاء، أو إتباع العقلاء للحكماء، إذا كانت عقولنا لم تصل إلى مستوى الخلفاء. والخلفاء هم الرسل، وفي غيابهم، شريعتهم، ومن سار على نهجهم. فهذه خلافة الله للإنسان. ولما خلافة الشيطان فإنها تسير بطريق عكسي، حيث تبدأ من الفرائز، ويصبح اللجاج للأبدان. ويصبح العقل للكرام خادماً في إمارة الصبيان، فالخلافة حق بالاختيار والأعمال، بتتويج العقل في مملكة الإنسان. وهي كفاح في لجة الأقدار، بتزكية النفوس، وتطهير الأبدان، والنظر إلى المعطى بثوب الجلال والإكرام، حتى يأتي المطاء، ويظهر الأئس، فتسجد النفس عن رضى واختيار، بعد طرد شيطان الغواية في ظلال نور الأتوار وتقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا أتى علي يوم لا ازداد فيه علماً يقريني إلى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم" (50). والعقول لا تشبع مثل الأبدان من شهود آيات الأئس والجمال ولهذا تطلب المزيد، وهي تسبح في أنوار السماوات والأرض. فتتمسى النساء والطعام، وتعيش في ذكر الملك للرحمن، حتى تصير في مواقع القرب، فتشهد بالسمع والبصر ما لا أذن سمعت، ولا عين رأت، ولا خطر على قلب. فينطق اللسان بالذكر والشكر عن شهود وتحقيق، فإذا كان العبد عبداً، والرب رباً فمن أين الخلافة للعبد بدون رضى الرب. و "من عرف نفسه عرف ربه". من عرف نفسه بالعبودية صار إناء للخلافة. والخلافة أنوار لشهود الجمال في السماء والأرض، وقلب الخليفة ينظر إلى الإبداع في الأكوان. ويقول. إنها الدنيا وهذا الجمال. وأنت تطارد المستحيل. نظماً إن شريعت، وتشرب إن ظلمات، وتظل في يدك خيال. والعقل لا تحده الحدود فكيف سيعرف عقل الإنسان عقل الوجود، وهو فرع منه وتابع له؟ مثل الرسول صلى الله عليه وسلم "يحمى العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له" (51). فانظر إلى نفسك وأعمالك لتعرف من أي فريق أنت. وإذا كنا لا نعرف سر الأقدار، ولا نعرف ما كتبه القلم علينا، فهل يصح أن ندعي بأننا نضل بسبب أحكام سابقة خطها القضاء مع أننا لا نشاهد مائماً يمنعنا من إتباع طريق الصلاح والخير؟.. أن يعرف الله حقيقة الإنسان فهذا حق، ولكن أن ندعي بأننا نعرف علم الله فهذا وما خطه القدر السابق علينا فهذا هو الباطل الذي يجادل به كل ضال في فهمه لحقيقة القضاء

والقدر لتبرير أخطائه. ولو شاء الله ما حدث الضلال، وهذا لا يعني أنه شاء **﴿تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور﴾** (52) فالحياة لئلاء وامتحان للإنسان. ولكن حباً بالإنسان ورحمة به أرسل الله الرسل لهداية الناس وإرشادهم إلى الطريق المستقيم لأن **﴿الله يدعو إلى دار السلام﴾** (53).

ويدعو عباده إلى الجنة ولهذا نصح المؤمنين بأن لا يتزوجوا المشركين أو المشركات لأخذاً بالأسباب، وما يؤدي إليه التعايش مع المشركين لأن الله يدعو الناس إلى الجنة **﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون﴾** (54). كل طالب يسعى إلى مطلوبه لتحصيله، فمن سعى إلى الله سجدته أقرب إليه مما يظن **﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليست جيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون﴾** (55). أي بيان أفصح من هذا البيان، ولكن ماذا يفيد دعاء الصم إذا صميت القلوب، وفسدت النوايا، فما فائدة الوحي والرسول لهؤلاء الناس. **﴿قل إنما أئذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون﴾** (56). لهذا كانت خلافة الإنسان في الأرض عن اختيار وإيمان وعبودية بطاعة الله فيما أمر، وتنصيب العقل في مركز السلطان من الجسم. أما خلافة الشيطان فإنها تأتي نتيجة للأهواء، وعجز الإنسان عن الوصول إلى طور الرجولة بالتحكم في غرائزه والسيطرة عليها بالعقل. والإنسان يظل في هذه الحالة مثل الطفل الذي توجهه أهواؤه بدون تقدير للخير أو الشر لهذا فهو محتاج إلى الرعاية الدائمة. وهذا الوضع قد يسود في مجتمعات بأكملها كما يسود في الأفراد. لهذا كان من إشارات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علامات الساعة أن تكون الإمارة للصبيان "وكانت إمارة الصبيان... ويكثر أولاد الزنا" (52) فإمارة الصبيان لا تعني صغر السن بقدر ما تعني صغراً في العقل، ورب كبير بالسن، صغير بالعقل بإتباعه لأهوائه وغرائزه. وإذا صار الحاكم مشغولاً بغرائزه، وهو بمثابة الرأس من الجسد للدولة، فإن النتيجة ستكون الفساد وانتشار الفحشاء، وكثرة أولاد الزنا. وهذا ما يحدث الآن في أغلب المجتمعات، كما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ببصيرته التي لا تخطئ. ومن البديهي للقول بأن من لا يكبر بعقله، لا يكبر

بغرائزه. وإذا صار السباق والعلو في ممارسة الغرائز، فإن بعض الحيوانات ستكون أعلى من الإنسان بما أوتيت من الشراسة والقوة الجنسية. لهذا كانت المسؤولية مقرونة بالعقل، وحرية الاختيار فيما لم تخطه الأقدار. لأن الإنسان يسير ضمن دائرتين، دائرة الأقدار ودائرة الاختيار، وفي حدود هذه الدائرة التي يستطيع أن يتصرف فيها سيكون السؤال. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم" (53). ولا حاجة إلى التأكيد بأن العدل الإلهي يقتضي إصدار الحكم على كل إنسان على ضوء هذه الأعمال، فمن رجع بعقله وكان ميزانه على جسمه فاز في الآخرة، ومن جاء بجسمه إلى الله متفائراً بما أكل من الطعام، وعشق من النساء بالحرلم، فإن جسمه سيكون حطباً لجحهم مع الشيطان، لأن الشيطان يجري في الأجسام.

العقل والطبيعة في الوجود

إن الطبيعة كحبر للفكر، وعجينة بين يدي العقل تقوم بدور الأسباب بإرتدادها أشتاب التي يبدعها العقل. والطبيعة كأداة للعقل تقوم بمهمتين لحنوث الإنتاج. مهمة تكون فيها بدور الفاعل، ومهمة تكون فيها بدور المنفعل. ومن هذا التناوب بين دور الفعل والانفعال يحدث التوالد والإنتاج. وهذا قانون سائد في الطبيعة لا يتحقق أي إبداع دونه. ولا تظهر أي صورة، أو تبنى، إلا بتأثيره. ولكن للطبيعة وحدها بدون عقل بقودها، ويؤثر فيها، ويحكم عليها، لا تستطيع أن تسير بنظام حتى أو قبلنا بقدرة الطبيعة على الإنتاج بسبب عمليات التفاعل غير المنتظم. فحين إنتاج الطبيعة في تلك الحالة سيكون خاضعاً للمصادفات التي لا تتكرر إلا نادراً. وإن طبيعة عمياء لا يحكمها نظام ولا عقل لا تستطيع أن تعطي النظام الذي نراه في تفاعل عناصر الوجود، في النبات والحيوان والإنسان. كما لا تستطيع أن تكون واهية للعقول المتجلية بعظميتها في الإنسان، فمن أين سيأتي العقل للإنسان من طبيعة لا تملك العقل. لولا النظام ما وجدت السلالات التي تنتج دائماً أنواعها بنفس النظام، ولما تكررت حركة الشمس والقمر والنجوم بنفس النظام. والأنظمة التي تعمل بها الصور الظاهرة في الوجود لا يمكن إحصاءها، لأن النظام سائد في الكون من الذرة إلى

المجرة. وهذا النظام هو الذي جعل عيني الإنسان في وجهه مثلاً ولم يجعلها مرة في قدميه وأخرى في رأسه. وهو الذي جعل كل نوع من أنواع النبات يثمر بنفس الثمار دائماً بدون تغيير مع إن العناصر المغذية للنبات واحدة دائماً. فما الذي جعل الحلو حلواً والمر مرّاً، والأحمر أحمرّاً. لا يمكن أن نعدد أنواع المخلوقات بدون أن نذهلنا حقيقة الطبيعة التي تتجلى بأشكال مختلفة في كل نوع من أنواع بذور النبات، أو سلالات الحيوان، وأخيراً الإنسان. فالأرض والسماء مشرقتان بمليارات البرامج والأنظمة الراسخة التي لا تتغير لحقب طويلة. والحياة تكشف في كل لحظة عن مخلوقات لا حصر لها من البعوضة الطائرة إلى أكوام لا نعلم ما فيها من ألوان الحياة وأشكالها عبر برنامج منظم لا يستغنى لحقب طويلة. فمن أين ستأتي الطبيعة لنفسها بنظام إذا كانت عمياء، وإذا كانت تكوّن نتيجة لمصادفات ومؤثرات للتفاعل الذي عبرنا عنه بالفعل أو الانفعال. هل يمكن أن نطير بعوضة أو تجري سيارة بمحض الصدفة، وكل ما في الوجود يتكون من عناصر مادية متحركة بنظام. فإذا كانت عقولنا لا تعترف بقدره سيارة على السير بدون إرادة تحركها فكيف سنقبل بحركة الصدفة للبعوضة أو العصفور أو للمادة التي تدير وفق نظام معين في كل سلالة من السلالات لتظهر بنفس مواصفات السلالة التي تحولت فيها هذا التحول المذهل؟ إن أي متأمل لطبيعة أي بذرة مهما صغر حجمها لا بد أن يشعر بأنها عبارة عن مصنع لإنتاج الموصفات التي تحملها السلالة. هذا النظام لا مجال للمجادلة في حقيقته وإن نسبته من نسبه إلى الله أو الطبيعة. فالنظام السائد في الطبيعة يدل على إرادة التنظيم الخفية والشاملة للوجود، والسارية في كل موجود حتى لا يشذ في ظهوره بالصدفة عن حقيقته وهويته وتكوينه. هذه حقيقة أولى غير خافية على أي إنسان عاقل.

الحقيقة الثانية إن كل مخلوق له برنامج خاص أو عقله الخاص الذي يعقل به وجوده ويسمى للمحافظة عليه. ولو أننا كشفنا عن جذور شجرة مثلاً سنشاهد بأنها تمتد جذورها باتجاه الماء، وإذا كان الماء في جهة أكثر من جهة فإننا سنشاهد هذه الجذور أكثر وأقوى ما تكون في جهة الرطوبة. ليجرب أحدا أن يقتل بعوضة أو أي حشرة مهما صغرت وليراقب كيف منهرب من الخطر للمحافظة على حياتها كما يفعل الإنسان عندما يواجه خطراً، مما يؤكد لنا بأن لكل صورة من صور الطبيعة الحية، ما نعرفه وما لا نعرفه نظام أو عقل للمحافظة على بقائها بالصورة التي ظهرت فيها. وهذه الحقيقة من طبيعة نظام

الكائنات الحية، وهي في الإنسان تتجلى بالعقل الذي أبدع وما زال يبدع لحماية الإنسان وإطالة أمد حياته. فمن أين جاء العقل للإنسان إذا كانت الطبيعة خالية من العقل وليس فيها آثاره. وهل يمكن لواهب أن يعطي مما لا يملك، أو يخلق بدون علم بما يخلق؟ إذا كانت الطبيعة تملك العقل الموهوب لكل إنسان فإنه لا شك بأنها تملك من العقل أضعاف ما يملكه الإنسان وإن خفي هذا العقل على الناس. فالناس لا يعرفون حقيقة الوجود وإن عرفوا بعض مظاهره. ولكن النهر يدل على النبع، وتغريد العصفور يدل على الواهب الذي أعطى مما لديه حتى غرد العصفور، وغنت الطيور في الغابة بمنات الأكلان، ونطق البشر بأنواع الكلام. فمن هو الواهب الذي لا يدرك إلا بالعقول؟ إن كانت الطبيعة فهذا أيضاً يضمننا أمام اعتراف بقلانية الطبيعة، وليس هناك مشكلة إذا قال غير المؤمن بأن الطبيعة مالكة للعقل. فالطبيعة بالنسبة إليه هي الله. والله لم يقل إنه ليس الطبيعة أو إنه الطبيعة المطلقة التي ترادف الوجود عند المؤمن. فهذه مسألة تحتاج إلى تفكير أكثر عمقاً. ولكن عدد هذا الحد نكون قد توصلنا إلى حقيقة العقل السارية في الوجود كما يقول المؤمن وغير المؤمن.

وبما أن العقل شيء والطبيعة شيء آخر غير العقل، فإننا لا نستطيع أن نقول بأن الطبيعة هي نفسها العقل ولذلك لا بد من التمييز بين الطبيعة والعقل، كما نميز بين المادة والطاقة، وإن كانت الطاقة في حقيقتها ليست إلا تجل من تجليات المادة. ولكن الطاقة بما إنها من جنس الطبيعة لا يمكن أن تتصرف بذاتها دون عقل سار فيها.

أي إن العقل في اتصاله بالمادة وكمونه فيها، أو مفارقتها لها هو شيء آخر غير الطبيعة، وإن سرى فيها سريان الأرواح في الأجساد. ولكن إذا كان لكل كتلة مادية نظامها أو عقلها المنفصل عن الكتلة الأخرى فكيف سيمسود النظام في كون فيه ملايين المجرات والنجوم الطائرة بسرعات هائلة؟ ألا يحتاج مثل هذا الكون إلى عقل يوازيه ليتمكن من إحكام النظام عليه؟ لو أننا تركنا شارعاً من مدناً يسير فيه السائقون كيفاً مع أن لهم عقولهم، دون إشارات، وبدون شرطة للسير لقمع المخالفين، ما الذي سيحدث؟ هذا يدعونا إلى القول بأنه لا بد لكل نظام من عقل مواز لحجم النظام. فالشرطي لا يستطيع أن يضبط النظام في شارع طويل، ولهذا فإننا نضع عند كل تقاطع شرطياً أو إشارة لتنظيم المرور، ووراء هذا النظام منظم للمدينة كلها حتى لا يخل النظام في أي شارع من شوارع المدينة. وبما أن السائقين الذي يسيرون في شوارع المدن من نول

شئى ولغات مختلفة، لهذا ابتدع الإنسان نظاماً عالمياً للمسير ليكون شاملاً للكرة الأرضية كلها. والعقل المتجلى من وراء هذا النظام يظهر بصفارة الشرطي، كما يظهر بألوان الإشارات الخضراء والحمراء والصفراء، وآلات التصوير والمخالفات للمخالفين، ودوريات المرور.. وهذا كله يعبر عن حقيقة النظام المفروض، ويكشف عن العقل المبدع للنظام. ولو فقد المنظم لسادت الفوضى. وحيث لا يوجد فوضى فالمنظم موجود. ولو اختلف النظام بين مدينة وأخرى ستحدث الفوضى أيضاً. فالنظام الموحد لا بد منه للأرض، هذا على مستوى المسير. وأين الأرض من الكون؟ فهل يمكن لهذا الكون الذي لا يمكن أن ننصوّر حجمه حتى بالخيال أن يكون غير خاضع لنظام واحد لينظم سيره وعمله؟ هل يمكن أن يكون لكل مجرة نظامها المنفصل عن النظام الشامل للكون؟ ثم أين هذا العقل الذي لا يشهد إلا بالأثر، ولا يعرف بالنظر. هل يمكن أن يكون جزءاً من تكوين الطبيعة وحقيقتها، وهو مثله، أم إنه يفترض أن يكون متعالياً عليها ومتحكماً فيها لتصح له السيادة والتأثير؟ لا نريد أن نجادل في مكان هذا العقل، لأن المهم هو أن نعتزف بأنه لا بد للكون من عقل يولّيه. عقل قادر على التحكم فيه. عقل مسيطر على الطبيعة، لم تخلقه الطبيعة لأن الطبيعة لا تخلق ما ليس فيها، ولا تخلق عن وعي ما يحكمها. ولو كانت الطبيعة تعي ذاتها بذاتها أو تخلق لخلقت كل طبيعة إلهها، وعند ذلك سيذهب كل إله بما خلق. أو إن كل طبيعة ستقضي على إلهها الخاص كلما أرادت ذلك ما دامت الطبيعة متنوعة، على عكس العقل الذي يمتاز بالتجانس. ألا نلتنا هذه الحقائق بأن إله الطبيعة والأكون كلها هو إله واحد، أو إن المسير لها والحاكم عليها هو عقل واحد. وهذا العقل لا يمكن أن يكون من خارج الطبيعة، لأن كل ما هو خارج الطبيعة عدم. والعدم ليس له أي وجود، أو قدرة على خلق نفسه، فكيف سيخلق غيره، أو سيؤثر في غيره. فما هي حقيقة العقل؟ هل هو من ماهية خاصة لا يمكن وصفها إلا بآثاره؟ لو حاولنا أن نحدد ماهية العقل الإنساني، وهو عقل مستمد من العقل الإلهي لن نستطيع، فكيف بعقل الوجود المطلق للطبيعة المطلقة.

فالعقل هو النور الذي ندع به ونبصر فيه الوجود وهذا العقل لا يظهر إلا مع نمو أجسامنا، وإن كان في حالة كمون في عالم البذرة التي نشأنا منها. ولو تأملنا عقلاً ورغبنا في أن يكون عقلاً الكبير بعد سنوات النضج هو نفس عقلاً ونحن في رحم الأم، فهل سيطيق هذا العقل الجلوس في رحم الأم تسعة أشهر دون أن يموت من الحزن.

لهذا كان عقلنا في نموه يتناسب مع أوضاعنا ولحوالنا ونمو أجسامنا، ولو أن الطفل الصغير حمل هموم الكبار، ربما منقلبه الأحران قبل أن يبلغ سن النضج. لهذا فإننا نلاحظ أن عقولنا في تغير وتطور يتناسب مع نمو أجسامنا لحكمة غير خافية على أي متأمل، وعلاقة سببية بين النمو الجسماني والنمو العقلي، أو بين طول الأعمار ونضج العقول، لأن وزن الأجسام لا يفعل فعله كما يفعل مرور الليل والنهار في إنضاج العقول. فنحن أمام حقائق سببية مترابطة تدل على علاقة بين نمو الجسم والعقل، ثم انحذار الإنسان لكي لا يعلم بعد علم شيئاً، مع انهيار الجسم وتعرضه للعكس والأمراض ثم الموت. فالعقل كما نشاهد يتأثر بالجسم أو الطبيعة زيادة ونقصاناً وهذه حقيقة. مما يعني أنه بزوال الطبيعة الجسمانية للإنسان أو نقصها يزول العقل أو يتأثر. ولو قسنا هذه الحقيقة على العقل المطلق للطبيعة فإنها مستقوندا إلى القول بأن زيادة الطبيعة أو نقصانها سيؤثر أيضاً في العقل المطلق للطبيعة. ولكن كما رأينا فإن الطبيعة لا تزيد ولا تنقص ولا يفتى منها شيء وإن كانت عناصر الطبيعة في تغير مستمر من حيث الظهور بالصور، وهذا يقودنا إلى الاستنتاج بأن العقل المطلق الساري في الأكون لا يزيد ولا ينقص من الأزل إلى الأبد تبعاً لخلود الطبيعة التي هي في جوهرها الحيز الخامل للعقل الذي هو في كل مكان، وليس له مكان. والمكان لا يمكن تصوّره أو وجوده إلا في الطبيعة. وعقل الإنسان ربما هو الدليل على إحاطة العقل للجسم واستخالة تحديد مكانه، وإن كان الرأس هو الذي يحمل أكثر ما في الجسم من أدوات التنبيه التي نعقل بها بعض الأمور. ولكن العقل كما نعرف غير الأعصاب والدماغ والسمع والبصر وغيرها من الحواس. إنه بانفصاله عن الجسم وظهوره به يبدو مثل المصباح الكهربائي الذي يتغذى بالنور من مركز الطاقة، ولكن النور لا يظهر دون المصباح والتعديلات الكهربائية المعروفة. فالجسم الإنساني هو أداة لإظهار نور العقل. كما إن الطبيعة أداة لا بد منها لظهور العقل الكلي ليس في ماهيته المشهودة والمجهولة، بل بإبداعه أيضاً. فإبداع العقل لا يظهر دون مادة يظهر فيها، وأشكال ظهور إبداع العقل في الطبيعة يظهر بالنسبة للإنسان بما يوازي المعقول والمحسوس المتصور في الحواس. فالطبيعة تشهد بالسمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس. والعقل يحيل كل ما يشهده بالحواس إلى علوم وأفكار أو شهادات ينطق بها اللسان في محكمة الوجود، كأن الحواس هي مصباح العقل التي تضيء ساحة الطبيعة. والعقل بتجرده وسموه يحيل الطبيعة إلى رموز ومعان ومفاهيم وحكمة، فيبدع فيها وبها ويضيف إليها ما ليس فيها،

مستخدماً قانون الأسباب، وقابلية العناصر للفعل والانفعال، عن طريق الذكر والأنثى، إذا اعتبرنا علاقات الطبيعة خاضعة لهذا المفهوم الجدلي في عملية الخلق والإبداع لحدوث الإنتاج، على اعتبار أن كل فاعل هو ذكر، وكل منفعل هو أنثى، ولا يد من اللقاء بين الذكر والأنثى لحصول كل ولادة جديدة في الوجود.

وقد تحدث القرآن عن هذه الحقيقة "ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون" (1) فهذه أسباب فاعلة في الطبيعة بحكمة الله وقدرته، وإن كان الخلق الإلهي لا يتوقف على هذه الأسباب. ولهذا خلق الله آدم وحواء وعيسى عليهم السلام بأسباب غير الأسباب التي نعرفها لكي لا نظن أن الخلق مرهون بما اعتدنا شهوده. ولكننا نتحدث عن النظام الساري في الوجود كما نراه في الزوجية. وقد أشار الشيخ محيي الدين بن عربي إلى طبيعة هذا النظام فقال: "إبه لما كان المقصود من هذا العالم الإنسان، وهو الإمام، لذلك أضفنا الآباء والأمهات إليه فقلنا: آباؤنا العلويات وأمهاتنا السفليات. فكل مؤثر أب، وكل مؤثر فيه أم.. والمتولد بينهما، من ذلك الأثر، يسمى ابناً ومولداً. وكذلك المعاني في إنتاج العلوم، إنما هما بمقتضين تكبح إحداهما الأخرى بالمفرد الواحد الذي يتكرر فيهما، وهو الرابط وهذا هو النكاح (المعنوي). والنتيجة التي تصدر بينهما هي المطلوبة للأرواح كلها آباء، والطبيعة أم لما كانت محل الاستحالات. ويتوجه هذه الأرواح على هذه الأركان، التي هي العناصر القابلة للتغير والاستحالة، تظهر فيها المولدات وهي المعادن والنبات والحيوان والجان، والإنسان أكملها". (2).

وأضاف الشيخ في توضيح المسألة فقال: "إن العقل الأول الذي هو أول مسبدع خلق، هو القلم الأعلى، ولم يكن ثم محدث سواه، وكان مؤثراً فيه بما أحدث الله فيه من انبعاث اللوح المحفوظ عنه، كانبعاث حواء من آدم في عالم الأجرام، ليكون ذلك اللوح موضعاً ومحللاً لما يكتب ذلك القلم الأعلى الإلهي، وتخطيط الحروف للدلالة على ما جعلها الحق - تعالى - أدلة عليه. فكان اللوح المحفوظ أول موجود انبعاثي. وقد ورد في الشرع: "إن أول ما خلق الله القلم ثم اللوح. وقال للقلم: اكتب! قال القلم: وما أكتب؟ قال الله له: اكتب وأنا أملئ عليك. فخط القلم في اللوح ما يملئ عليه الحق، وهو علمه في خلقه الذي يخلق، إلى يوم القيامة".

"فكان بين القلم واللوحة نكاح معنوي معقول، وأثر حسي مشهود... ومن هنا

كان العمل بالحروف عندنا - وكان ما أودع في اللوح من الأثر مثل الماء الدافق الحاصل في رحم الأنثى. وما ظهر من تلك الكتابة، من المعاني المودعة في تلك الحروف الجرمية، (هو) بمنزلة أرواح الأولاد المودعة في أجسامهم (3).

وقد ضرب الشيخ محي الدين أمثلة لهذا التماسك والتواصل المتبادل في الأركان والعناصر فقال: "وقد جعل الله هذا الزمان، الذي هو الليل والنهار، يوماً، والزمان هو اليوم.. والليل والنهار موجودان في الزمان، جعلهما أباً وأماً لما يحدث الله فيهما، كما قال: 'يغشى الليل النهار' - كمثل قوله في آدم: 'لما تغشاها حملت'.

فإذا غشى الليل النهار، كان الليل أباً وكان النهار أمّاً، وصار كل ما يحدث الله في النهار بمنزلة الأولاد التي تلد المرأة. وإذا غشى النهار الليل، كان النهار أباً وكان الليل أمّاً، وكان ما يحدث الله من الشؤون في الليل بمنزلة الأولاد التي تلد الأم" (4).

"وكذلك قال تعالى: 'يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل'... فهذا السيل والنهار أبوان بوجه، وأمان بوجه، وما يحدث الله فيهما في عالم الأركان من المولدات، عند تصريفهما، بسمونه أولاد الليل والنهار" (5).

وعن الأسباب وأثرها قال الشيخ "قال تعالى: 'لئن أشكر لى ولو لى'.. فقد تبين لك أيها الولي!

أبائك وأمهاتك من هم؟ إلى أقرب أب لك وهو الذي ظهر عينك به، وأمك كذلك القريبة إليك، إلى الأب الأول، وهو الجد الأعلى، إلى ما بينهما من الآباء والأمهات.. فإنه تعالى - قال: 'لئن أشكر لى - فقدم نفسه، ليعرفك أنه المسبب الأول والأولى، ثم عطف وقال: 'ولو لى' - وهي الأسباب التي أوجدك الله عندها (لابها).

لننسبها إليه سبحانه. ويكون لها عليك فضل للتقدم بالوجود خاصة، لا فضل للتأثير، لأنه في الحقيقة لا أثر لها، وإن كانت أسباباً لوجود الآثار (عنها، أو عندها). فبهذا التقدر صبح لها الفضل، وطلب منك الشكر لها، وأنزلها الحق، لك وعنده، منزلته في التقدم عليك، لا في الأثر، ليكون الثناء بالتقدم والتأثير لله تعالى - وبالتقدم والتوقف للوالدين، ولكن على ما شرطناه. (فلا تشرك بعبادة ربك أحداً)" (6). وضرب الشيخ محيي الدين مثلاً لما يجري في الحياة فقال: "إن النجار المهندس، إذا كان عالماً ولا يحسن العمل، فيلقى ما عنده على سمع من يحسن عمل النجارة... فالمهندس أب، والصانع، الذي هو النجار، أم" (7).

ثم إن عمل النجار في الخشب هو بمنزلة الأب لإخراج للصورة المطلوبة. فكل مولود لا يظهر إلا عن مقدمتين. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لأمة حسب الله إليه النساء، فأحبهن طاعة الله. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان منقطعاً إلى ربه، لا ينظر معه إلى الأكون، لشغله بالله عنه، فإن النبي مشغول بالتلقي من الله ومراعاة الألب، فلا يتفرغ إلى شيء من دونه. فحبيب إليه النساء" فأحبهن، غناية من الله بهن. فكان صلى الله عليه وسلم يحبين بكون الله حبيبهن إليه... وكان من سنته النكاح لا التبتل. وجعل النكاح عبادة للسر الإلهي الذي أودع فيه، وليس (هذا السر) إلا في النساء. وذلك ظهور الأعيان للثلاثة الأحكام، التي تقدم ذكرها: في الإنتاج عن المقدمتين، والرابط الذي جعله علة الإنتاج"(8).

سجد صدى لهذه الأفكار في الفلسفات الحديثة، وخاصة لدى هيجل الذي صاغ من مفهوم التناقض في الوجود منهجه الديالكتيكي، ليتوصل إلى القانون الشامل للوجود حسب رأيه، وخلاصته "إن نمو أو تطور الفكر يجري من الوضع إلى السلب، إلى التآليف بينهما، أي على أساس هذا الثلاثي. من موضوع، إلى نقيضه، ثم إلى المؤلف من كليهما أي مركب الموضوع.. وعلى هذا فالديالكتيك يمكن أن يكون نمواً وتقدماً باطنياً محايثاً، وعلى هذا فالديالكتيك ليس نشاطاً ذاتياً لفكرة خارجية، بل هو عينه روح المحتوى الذي ينتج عضواً فروعاً وثماراً. إنه الفكرة التي تنمو بفضل نشاط عقلها الخالص، والفكر الذاتي لا يفعل أكثر من أن يشاهد هذا التطور دون أن يساهم بشيء من جانبه، والتعينات في تطور الصور هي من ناحية تصورات، ومن ناحية أخرى ما دام التصور هو في جوهر الفكرة فإن هذه التعينات لها أيضاً شكل الوجود العيني في الحقيقة الواقعية"(9). وكمثال على تأثير قانون الديالكتيك في الوجود استنتج هيجل بأن "في كل شيء مزيج من اللا وجود والوجود. فالزهرة لو كانت زهرة فحسب لظلت إلى الأبد ولكنها تنكر ذاتها وتكحض نفسها، وذلك بأن تذبل كي تصبح ثمرة، وهكذا كل موجود يحوي في داخله اللا وجود الذي بفضلته يتطور وينمو، فلو لم يوجد نفي وسلب في الوجود لما حدث تطور ونمو. وهذا يخضع للمبدأ الأساسي عند هيجل وهو أن "الوجود يحتوي في داخله على الوجود واللا وجود في وقت واحد معاً، أي أن التناقض طبع الوجود، وكل مقولات الوجود تنمو من الضرورة.. وعلى هذا فإن الشيء لا يكون حياً إلا بمقدار ما يتضمنه من تناقض"(10). لقد رأى هيجل إن التطور الحاصل نتيجة هذا الصراع هو تطور لسبق في الروح. أي إنه تطور للأعلى الذي يتجلى في الإنسان الذي

بمضي في تاريخه لتحقيق أو تجسيد إرادة الروح المطلقة في الكون. وما يهنا
 في فلسفة هيجل هو القانون الذي رآه لكل تطور. للصورة التي تحمل بداخلها
 نقبضها، للفناء، ومن ثم ولادة للصورة الجديدة. فالإنتاج لا يحدث إلا من تلاحي
 صورتين من صور الطبيعة أو عنصرين وتفاعلهما لظهور صورة جديدة. وإذا
 كان هيجل قد وصف هذا اللقاء بالصراع والتناقض أو وجود اللا وجود في
 ماهية كل صورة، كنقيض لوجودها الآتي. فإن هيجل يكون قد التقى مع
 إشارات ابن عربي في هذا الموضوع، وإن كان ابن عربي قد سمى عملية
 الخلق بالتزواج أو "النكاح الماري في كل الذراري" وعزاه إلى الحب، بينما
 سماه هيجل الديالكتيك وعزاه إلى الصراع والتناقض. وفي اعتقادي أن
 الاختلاف نجم عن رؤية ابن عربي لبداية الأسباب ومقدمات عملية للتطور في
 المخلوقات، بينما بدأ هيجل من المرحلة الثالثة، أي مرحلة المخاض والولادة
 للانتقال إلى طور الجديد، بينما أهمل المرحلة الأولى التي هي مرحلة التفاعل
 بين الفاعل والمنفعل لحدوث الانتقال إلى المرحلة الثانية. وكان هيجل صاغ
 قانونه بدءاً من المقدمة الصغرى في المنطق، بينما صاغه ابن عربي من
 المقدمة الكبرى. وكلاهما توصل إلى نفس النتيجة بالاتفاق على أن كل ما
 يجري في الوجود ما هو إلا تجسيد لإرادة الروح المطلقة في الطبيعة لأن
 "الفكرة المنطقية والطبيعة هما شرطان لتحقيق الروح".

ويجب أن نفهم الروح عند هيجل بأنها العقل في قمة فاعليته -الفكرة تبلغ
 أوج نموها في الروح، وفي الروح تتعين الفكرة إلى أقصى درجة وتصل حقاً
 إلى واقعها وواقعيتها العقلية. فالفكرة المنطقية والطبيعة هما شرطان لتحقيق
 الروح" (11) ومن المفيد أن نعرف، بأن هيجل كما يقول الدكتور عبد الرحمن
 بدوي: "قد تأثر بالفيلسوف الصوفي ذا النزعة الكشفية فرانسيس باكر وشرح
 بعض مؤلفاته، واهتم تبعاً لهذا التأثير بدراسة كبار الصوفية الألمان وعلى
 رأسهم إكهارت" (12). كما أثر عليه من قبل صديقه الشاعر الألماني هيلدن
 "الذي كان شديد الحماسة لتمجيد الطبيعة والنظر إليها على أنها قبل كل شيء،
 كل حي. وقد عبر هيجل عن هذه الروح الجديدة في قصيدة له تعد خير ما كتب
 من قصائد على قلة ما نظم، وقد أهداها إلى هيلدن سنة 1796 وعنوانها من
 حولي وفي داخل نفسي سلام" (13). ولهذا "مجد الوحشية أو وحدة الوجود في
 مواضيع عديدة من كتبه، وبخاصة في رسالته عن براهين وجود الله، فمجد
 الواحد، ومجد النظرة الشرقية لأنها مجتبت الواحد وردت إليه كل شيء" (14).

وهذا يدل أيضاً على إطلاع هيجل على الفكر الصوفي الشرقي والاستفادة منه لتكوين رؤيته المعاصرة للطبيعة كمظهر أو ثوب لفكرة العقل "الطبيعة عند هيجل هي الصورة على شكل غيرية بمعنى أنها الفكرة عندما تخرج عن ذاتها وتُستخرج من أجل أن تصل إلى إنتاج الحياة الواعية ومن ثم إلى أن تدخل في نفسها وتستبطن في فكرة الإنسان. ولهذا فإن صيرورة الطبيعة في صعود نحو الروح" (15). لأن "الفكرة هي المطلق، والفكرة" تشابه "الصورة" عند أفلاطون، وهي التي بالمشاركة فيها تتكون فيها جميع المحسوسات. بيد أن ثمة تفرقة كبيرة بين "الفكرة" عند هيجل وبين "الصورة" عند أفلاطون، لأن الصورة الأفلاطونية عالية. ومذهب أفلاطون ثنائي يقول بالثنائية بين العقل والمادة، بين العالم المعقول والمحسوس.. أما هيجل -عنده أن المطلق هو الذات الكلية التي تستظم كل شيء. وكل الأشياء ليست إلا تطوراً ونمواً دياكتيكياً عن الفكرة الأصلية. وهذه الذات الكلية هي عينها "الفكرة" أو "التصور" عند هيجل" (16).

هذه النظرية الهيجلية سيقبّل ماركس معطياتها فيما بعد لاستنتاج نظرية الصراع الطبقي وسقوط الرأسمالية، بعد استبعاد تأثير العقل، وإحلال الطبيعة مكان الله. مع اختلاف النتائج التي توصل إليها كلاهما من نفس القانون فهيجل رأى الله والإيمان. وماركس رأى الطبيعة والإلحاد، وما رآه كل منهما ليس جديداً في تاريخ الفلسفة. فهذه أحكام يملأها العقل لا المشاهدات لأن جميع الفلاسفة شاهدوا نفس الحقائق ولكنهم اختلفوا في معرفة ما شاهدوا. فلمن من رأى الطبيعة حبراً للكلمة "العقل" وعجيباً لسبك إبداعه، ومنهم من شاهد الطبيعة هي السانقة بالكلام بالصدفة، أو بنظام من إبداعها. ولم ينظر إلى تكوينه الإنساني ليعرف ربه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "من عرف نفسه عرف ربه". فالإنسان صورة العرفان الإلهي في الإمكان الطيني. وفي تكوين الإنسان، وصور الطبيعة عبر لأولي الأكتاب. ومن الطريف أن نذكر بأن الكنيسة الإنجيلية - قالت عن هيجل - في قرار خاص أصدرته سنة 1832، إنه خطر على الدين" (17). وبذلك ختمت حياة أعظم فيلسوف ألماني بالاتهام، ومنع إلقاء أي تأكيد على ضريحه. بينما شقت الماركسية طريقها إلى النجاح باستثمارها آلام الناس وجوعهم بعد أن فقدت الرحمة وانتشر الضلال. ومن الملفت للنظر أن يقوم ديفيد شتراوس أحد تلاميذ هيجل بوصف الوجود بالشجرة الواحدة "المطلق يعكس ذاته منذ الأزل في أرواح متناهية مختلفة، فهو أشبه ما يكون بشجرة هائلة تحتوي باستمرار على براعم وأزهار، وثمار، رغم إنها ليست سوى موجود واحد" (18). وهذا الوصف رغم اختلافات في التفاصيل هو

عنوان كتاب للشيخ محي الدين بن عربي باسم "شجرة الكون" قال فيه "إني نظرت إلى الكون وتكوينه، وإلى المكنون وتكوينه، فرأيت الكون كله شجرة، وأصل نورها من حبة "كن" قد لقحت كاف التكوينية، بإلقاح حبة -نحن خلقناكم- (19).

ورأى الشيخ أن الغاية من إبداع الشجرة هو ظهور الثمرة التي هي روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمعرفة الله، والأرواح الصائرة على نهجه، والمستمدة من أنواره. وهي بمعنى أشمل روح الحقيقة الإنسانية المتجلية بكمال المعرفة المحمدية، السارية في العقول، والتميزة بالصور منذ خلق أبينا آدم من امتزاج الكلمة بالطبيعة، وظهور الموجد بالوجود بظهور كمال ثمرة التوحيد التي جاءت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بما أظهر من آيات العرفان بشكل لم يسبق إليه، ليكون مسك الختام في كمالات العقول والأبدان. وكما قال الشيخ رضي الله عنه لم تكن الشجرة مزادة لذاتها، وإنما كانت مرادة لثمرتها، فهي محمية محروسة لاجتناء ثمرتها، واستجلاء زهرتها (20). فالرسول صلى الله عليه وسلم "مراد الإرادة، مقصود المشيئة. فالكل مراد لأجله، وأنت مراد لأجله، وأنت مختار الكون" (21).

وقد استنتج الشيخ محي الدين هذا الكلام من أحاديث كثيرة منها حديث "كنت كنزاً مخفياً وحديث "لما خلق الله العقل" وحديث الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر" (22). وهذه حقائق مفهومة لأهل المعرفة من قول الله للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين". والرحمة الكاملة لا يمكن الوصول إليها إلا بالمعرفة الكاملة وهي شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله ختام الرسالات وكمالها فقال الله عنها ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾ (23). ومن الطبيعي أن يعطي الله الرسالة الكاملة للكامل، ليكون الحامل للرسالة أهلاً لما يحمل. وهذا واضح لكل مدقق في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله.

ومع ذلك ورغم التوضيحات والشرح التي امتلأ بها تاريخ الإنسانية عن العقل، فإننا أمام حقيقة العقل المذهلة والممتعة لا يمكن إلا أن نمتلكنا الحيرة. فإذا كنا قد استطعنا أن نفهم علاقات الطبيعة بالعقل المطلق قبله لا بد أن نمتلكنا

الحيرة كلما حاولنا فهم الترابط بين العقل الإنساني والجسم. فإذا كان الجسم الإنساني سيفنى فأين سيذهب العقل الإنساني، وهل سيبقى أم إنه سينفصل مع انفصال الروح ليعود إلى رحاب العقل المطلق، أم إن هذا العقل يتحول الجسم إلى صورة جديدة سيتبعثر إلى عقول، أو أنظمة جديدة تدور في أفلاك الوجود بتخلله إلى عناصره الأصلية. أم إن الجسم سيتحول إلى صورة جديدة من الطلاقة والشفافية والترابط لا نعرفها إلا من خلال منطق الإيمان في عالم ما بعد الموت؟.

فما هي الحقيقة المقابلة لهذه الأسئلة التي يسألها كل إنسان؟.

إن الأجوبة الشافية لعالم ما بعد الموت لا يمكن أن نصل إليها بشكل يقيني إلا بالإيمان بما جاء به الرسل. وهذا الغموض لو نظرنا إليه في حقيقته لا بد منه للامتحان لأن الإنسان لو عرف كل الحقائق عن الوجود وعالم ما بعد الموت، وشهد ما جاء به الدين عياناً، سيكون كل إنسان قد عرف النتيجة سلفاً، مما يلغي للفائدة من حرية الاختيار والامتحان. ولكننا إزاء هذه الأسئلة التي طرحناها نستطيع أن نملك بعض الدلالات بالعقل.

فقد تحقق لنا أن الطبيعة غير مفارقة للعقل، والعقل غير مفارق لها منذ الأزل، وبما أن الطبيعة لا تزيد ولا تنقص ولا تغنى، فإن العقل المقابل لها والسناري فيها لا يزيد ولا ينقص من حيث الإمكانيات والقرارات كما إنه لا يفنى. وإذا كنا قد قسمنا الكون إلى ماهيتين متكاملتين، عقل وطبيعة، فإن هاتين الحقيقتين هما اللتان تشكلان الوجود، وترتبطانه بالخلق الدائم ومنه الإنسان، بإحداث العقل للأسباب كفاعل في الطبيعة المنفعلة، وبحسب قابلية الطبيعة لإظهار الإبداع.

وهذه القابلية التي قصدها هي النظام المقدر لظهور صور الوجود في الطبيعة، على أساس أن كل صورة فيها عقلانية العقل، لتعقل وتبدع، وتركيب الطبيعة، لتظهر. وللقابلية، هي مثلاً الصوت الجميل لا يمكن أن يظهر في المرئيات، وإنما في المسموعات، كما أن الصورة المبدعة لا تتجسد إلا في الطبيعة أو اللوحة لتشهد بالعين.

وهذا من بتبهيئات النظام في الوجود. ولو أردنا أن نحول الصوت أو الرائحة إلى لوحة تشاهد بالعين لما استطعنا، لأن الطبيعة لا تعطي مثل هذه القابلية. والطبيعة في جوهرها مجموعة من الممكنات، والله، أو العقل المطلق حسب تعبير الفلاسفة، يبدع في هذه القابليات الممكنة حقائق الوجود، ومن هذا

السباب قال الإمام الغزالي "ليس في الإمكان أبدع مما كان" وإذا كان قد لاهمه السنفاد فلأننا لا نعرف كل الحقائق عن الطبيعة حتى في مجموعتنا لنعتقد بأن الإمكان قد ظهر كله في مجموعتنا، فما يملكه في المجموعات الكونية البعيدة عنا. ومع ذلك فإن الغزالي رضي الله عنه، لا يمكن أن يكون قد قال ما قال وهو غير مدرك لتنوع الإبداع الإلهي في الأكوان. ولكنه قال هذا الكلام من باب قابليات الطبيعة كما أوضحنا. وما نتوصل إليه كلما تأملنا حقائق الوجود هو التأكيد من حقيقة العقل المبدع الذي لا نراه إلا بالإبداع هذا من جهة، والطبيعة القابلة للخلق كما أوضحنا من جهة ثانية. فالوجود هو المجال الذي تلتنق فيه المادة أو الطبيعة بالعقل لإظهار الصور والأنواع، والإبداع الذي ترتدي فيه الطبيعة ثوب الطين وصورة الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، لتتحول إلى أسماء، مستمدة من طائفة نبع الذات الإلهية الفياض ما كان وما سيكون، وصفات الأسماء. فباجتماع الطبيعة مع العقل يظهر الوجود، بزيادة واهب الصور نفحة الحياة وإرادة الظهور. ولهذا قبل ظهور الصور، وتوحد الطبيعة مع العقل كان الله ولم يكن معه شيء غيره، وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء هو كائن، وخلق السماوات والأرض (24). كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك قبل "الفتق" وقبل الصور والأشكال عندما كانت السماوات والأرض مقصفة ومضخمة في كتلة واحدة، وصورة واحدة. ثم أحدث الفتق، كما يأخذ أحدنا الطين ويصنع منه اللبن لبناء بيت. (أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي) (25). ما أوضح هذه الإشارة لحكمة الله من "فتق" السماء عن الأرض بعد أن كانتا كتلة واحدة. مما يشير أيضاً إلى تجانس الأكوان. وذلك لكي يثبت صور الحياة في الطبيعة الميتة ليعرف العقل بإبداعه والمخلوقات، بصورها، وتظهر الطبيعة بما فيها من القابليات بالصور والألوان. وقد أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل "لئن كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض.

فقال: كان في عماء، تحته هواء وفوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء (26). وجاء في رواية أنه قال كان في عماً بالقتصر، ومعناه ليس معه شيء (27). والروايتان متشابهتان من حيث المعنى. فالعماء كما فسرها المفسرون "السحاب" والسحاب هو المرحلة التي تسبق سقوط المطر. وبما أن العرش هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك.

والملك لا يظهر إلا بمالك ومملوك أو ملك ورعية تابعة للملك. لهذا كان "خلق العرش على الماء" وليس على السحاب أو التراب، لأن المخوقات بحسب قابلية الطبيعة وإرادة الله، لا تظهر إلا بالماء التي هو أصل حياة الأحياء. ولهذا كان عرش الله على الماء حيث ستظهر الرعية وتولد. فالماء هو عاصمة المملكة، لأنه عاصمة الطبيعة بلغتنا المعاصرة، ومنه سيصدر الحكم إلى عناصر الطبيعة بسقيها بالماء في كل أنحاء المملكة، ليظهر التكوين بالصلصال، ويعرف الله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، وقبل ظهور الحياة في مملكة الطبيعة المروية بالماء "كان في عماء" أو "عما" أي كان مجهولاً، لأنه لم يخلق الخلق، ولهذا خلقهم عندما أراد الظهور. وقد جاء في الحديث "كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرّفوني" (28).

ولهذا خلق الله المملكة التي نراها لتدل على المالك. فأمدّها من صفات أسمائه الحسنى بالجمال والجلال، حتى تظهر حقيقة الوجود ببهاء الأسماء وأنوار العقول، بالتقاء الكلام مع الأجسام، لظهور الجلال، والجمال، والرحمة، والوجود، والفيض الممدود بالتزاوج بين الذكور والإناث، لولادة كل جديد من الحب، لهذا يحب الآباء الأولاد لأنهم من ثمار الحب خرجوا. والله أرحم بالجميع من الآباء والأمهات، لأن الجميع من اسمه الكريم ظهروا. ولكن الأذن ليست كالعين، والجلد ليس كاليد، والقلب ليس كالقدمين. لهذا أحب الله الإنسان لأنه في الوجود، القلب الذي وسع الرب بالمعرفة، ولم تسعه السموات والأرض، ولكن الجاحد الذي أوصد قلبه عن المعرفة، وضاق قلبه عن حب الخالق الذي خلقه، مع إدراكه بأنه مخلوق. يمهله الله بالتوبة حتى يفيق بهقله، أو بالرسول على حقائق الوجود برؤيته للمبدع من خلف كل إبداع. فالعالم يؤمن بالدليل والبرهان بأن العقل الذي صنع الإنسان وصور الأكون، قادر على صنع نفس هذا الإنسان من جديد. وهذا دليلنا العقلي إلى حقيقة الامتحان والحساب بعد الموت. وإن كان لا موت إلا من حيث فهمنا للحياة، وإدراكنا لها في مظاهر الأحياء وصفاتهم. وإن مظاهر الإعجاز الإلهي في أبسط المخوقات تدلنا على عناية الله بالإتسان، وتمخير الطبيعة له. وقد أشرنا إلى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للأرض بأنها أم. لأنها الواهية لأبناء آدم، الجسم والغذاء. وإتنا بالعقل نشاهد حقيقة تسخير كل نبات الأرض ودوابها للإنسان، باستخدامه لها لسفء أو لللباس، أو لشهود الجمال وثقوه وتأمله في صور الأكون، لإدراك مبدع الصور، ومبدع الإتسان. وإذا نظرنا إلى بعض المسائل البسيطة سنكتشف لنا عن سر عناية الله بالإتسان. فإتنا نشاهد قبل أن تصنع السيارات التي تنقل

الموارد الغذائية والحاجات الإنسانية بين أصقاع الأرض، نشاهد في كل منطقة نوعاً من المزروعات التي لا تنجح إلا في هذه المنطقة. وإذا نظرنا إلى الأرض وما ينمو فيها من النباتات والأشجار بحسب المناطق المناخية فإننا سنشاهد أمراً عجيباً، بل إن تنوع خضار الفصول وفاكهتها هما أمران يدعوان إلى العجب، فحيث توجد الصحراء والحرارة تصلح الأرض لزراعة النخيل، وهو غذاء كامل للإنسان ويصلح للحفظ بدون تلف طوال العام. بينما حيث يسود الجو المعتدل تصلح زراعة الزيتون والتين والعنب والقمح وهما أغذية مناسبة لجسم الإنسان ويمكن حفظها، بينما لا يصلح البطيخ إلا لفصل الصيف وهو مفيد لهذا الفصل ولا يفيد في غيره من الفصول. وفي فصل الشتاء حيث يحتاج الإنسان لفيتامين من الموجود في الحمضيات والمكفوف بتثمر هذه الثمار في هذا الفصل من العام. وكأنها تقول للإنسان، أنا الغذاء المناسب لك في هذا الفصل من العام. وقس على ذلك هذا الخلق البديع الذي رتبته الخالق بنظم ومعرفة لمصلحة الإنسان ليكون له غذاء ودواء في كل فصل من الفصول، مما يدعونا إلى الاستنتاج بأن ما يصلح لفصل من الفصول كغذاء، لا يصلح لكل الفصول، وإن حفظ بالثلاجات. لأن الخالق المبدع الذي سبقت عنايته بالإنسان، لم يخلق فاكهة وثمار الصيف التي لا تصلح إلا بالحفظ للشتاء. بينما جعل القمح والقمح والتمر والأرز والذرة والعدس وأنواع البقول يابسة لكي تكون غذاء للإنسان، وحتى لحيواناته لكل الفصول، لأنه بحاجة إلى هذا الغذاء على الدوام. ولكن أحكام العباد التي بها يحكمون، ليست من أحكام الكمال، بل من أحكام الرفاهية التي لا تسلف العباد. ألا يدل توزيع الثمار في الأرض على حكمة مالك الملك للإنسان. بل ألا يدل هذا النظم على أن الإنسان الذي لم يتركه الله للصدف مسال عما فعل بهذه النعم. ولمن يقول إن ثمة عبث، لينظر ويتأمل هل من عبث **﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وإنكم إلينا لا ترجعون﴾** (29). و **﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى﴾** (30). من رحم الأرض الأم سنعود كما خلقنا منها بإرادة الله ومشيئته.

وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في إشارة إلى استمرار وجود الإنسان بعد الموت "ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة" (31). وقال "ما بين النفتين أربعون، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة" (32).

وقد أشرنا في غير هذا الفصل إلى طبيعة النفخ لقيام القيامة ومن ثم لسريان الهواء في الأجساد والقيام للحساب. وأشرنا إلى أن "الصور" من الصور. وهو الذي به تعود الصور الإنشائية إلى صورها كما كانت.

فأحاديث الرسل صلى الله عليه وسلم كلها إشارات صادقة عن معرفة لما سيحدث بعد الموت. ومن سار على طريق الرسل وصل، ليشهد الحقائق من غير الطريق الذي ندركه بالعقول. لأن العقول قابلة بما فيها للإدراك، وقابلة بما لها من الإمكانية للتلقي من العلم الإلهي. فإن المتلقي سيعرف الحقائق التي تحدث عنها الرسل وأهل المعرفة عن هذا الطريق. ولكن لا يصح أن يكون لهؤلاء أي شرع يخالف الشريعة الإسلامية. وكل مخالفة هي تلبس وضلال من إمداد إبليس، لأن باب الرسالة مغلق إلى قيام الساعة، وما بقي غير الاجتهاد فيما لا يخالف النصوص. فالإسلام ختام، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الطبيب للنفس المؤمنة والأجسام، ولو كان في العلم الإلهي زيادة عما أعطاه الله للرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الله ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾ (33).

فالرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد العلماء والعارفين، وإمام المتقين، وكل مسلم إلهي إنما يأتي باتباعه وسلوك طريقه، وليس في الأمر زيادة. فقد رأى من آيات ربه الكبرى عندما وصل إلى قاب قوسين أو أدنى، وهذه غاية الوصول ومنتهاه.

وليس بعد هذا غير الشكر لمن رأى ما رآه، لأنه من الإمداد الإلهي غاية من الله بالعبد، ليشهد عن قرب حقيقة العبودية وثماره المتجلية بالطاعة والحب، والمعرفة المزيّنة بإمداد العقل المشرق بأنوار الوجود بعد طي المسافات بالعقل والقلب بين الإنسان الطالب والمطلوب. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عما إذا كان الله يقبل توبة عبده بعد الضلال.

فقال لأصحابه "ألرب أفرح بتوبة أحكم من رجل كان في فلاة من الأرض مع راحلته، عليها زاده وماؤه، فتوسد راحلته، فنام فغلبته عيناه، ثم قام وقد ذهبت الرحلة. فصعد مشرفاً، فنظر فلم ير شيئاً، ثم هبط فلم ير شيئاً.

فقال: "لأعودن إلى المكان الذي كنت فيه حتى أموت، فنام فغلبته عيناه، ثم استبته فإذا الراحلة قائمة على رأسه، فالرب بتوبة أحكم أشد فرحاً من صاحب الراحلة بها حين وجدها" (34). لأن الله لا يحب لعباده الكفر وإن أحبوه، وهم يدعوه إلى الجنة، وإن ساروا بأعمالهم إلى النار. لأن الإنسان مخلوق من حب

الله ليعرفان. وقد أعد الله الأرض للإنسان، كما بعد الآباء البيوت لأبنائهم
 للزواج والإنتاج، ليعرفوا فضل الآباء وحبهم، وعطفهم، ورحمتهم بهم، وإن
 جحد من جحد من الأبناء. فالآباء يظنون رحماء. ينتظرون نقطة ضمير الأبناء
 ليغفروا عند أول اعتذار. وأين رحمة الآباء من رحمة الله، فهو أرحم
 الراحمين، وهم رحماء من فيض اسمه الرحيم. وأين من وسعت رحمته السماء
 والأرض، ممن وسعت رحمته الأبناء، وقد لا تسمعهم. فالماعقل يستحي حق
 الحياة من المعطي، والجاهل يطعم بالفقران: والجاحد لا تطهره إلا النيران من
 الخبث الذي فيه. وما أن المال إلى الجنة لكل من قال لا إله إلا الله ولو مرة،
 لهذا لا بد من النيران لتطهير أهل الجنان من الخبائث. أما المؤمن الذي احترق
 في الدنيا بطاعة الله. فسوف تقول: النار وهو يمر على الصراط "جز يا مؤمن
 فقد أطفأ نورك لهي" (35).

ذلك لأن النور هو خلاصة النار، لهذا لا تضر النار بالمؤمنين. ولا بد من
 النار، في الدنيا بالمجاهدات، ومخالفة النفوس، وإتباع الخلفاء العقلاء، وهم
 الرسل أو رسل الرسل، أو في الآخرة، لتطهير العقول مما شابها من الشبهات
 حتى تصل إلى عالم النور وتعرف الله. فالعرفان قدر الإنسان، ومن لم يعرف
 ربه بالإحسان في الدنيا، سيعرفه في الآخرة بالنيران "فليعلمه أو جنك، وبمعجزك
 صيدته: فهو هو لهو لا لك، ولنت أنت: لأنك وله! فأنت مرتبط به، ما هو
 مرتبط بك" (36).

العقل لا يدعي، لأنه يعرف أنه قطرة من بحر الوجود، والوجود محيط
 به.. وليس في الوجود غير الله (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو
 بكل شيء عليم) (37). أنت فكرة في ذات الله كنت، لهذا نقش في الطبيعة،
 وكسيت بثوب المجد لتكون دليلاً عليه. فأنت منه وإليه - وإلى الله المصير -
 فإلى أين الفرار. إذا كان الوجود لا يصبح عدماً، والعلم لا يصبح وجوداً، وإذا
 كانت أعيان الوجود مستخرج كما بدلت للحساب بقدره مسبب الأسباب؟ فهل
 تظن أن حقيقته ستقضى بالموت؟ إن كان لك حقيقة في الوجود، فالوجود لا
 يفتي، فأنت عين تنتظر الأمر بعد الموت للظهور. وإن كنت فكرة لإبداع العقل
 في الطبيعة، فأين الفرار إذا كان المبدع قد أوجبك من اللا وجود. وهل يعجز
 أي صانع عن إعادة صنع المصنوع؟ فأين الفرار (يا أيها الإنسان إنك كادح
 إلى ربك كدحاً فملاً فيه) (38) و(إنا أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء
 ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً) (39).

ما ألتطف إشارات الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحاب العقول عندما قال ليس من الإنسان شيء يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فأين الفرار لمن جعله الله بذرة خالدة في الوجود، ودليلاً على المملكة والمالك. **(فليُنظر الإنسان مع خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر)** (40).

من الإشارات الإلهية القرآنية لعصرنا، إجابة الله لمن كان يشكك بإمكانية خلق الإنسان من جديد كما هو الحال في كل زمان قول الله **(أحسب الإنسان أن إن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه)** (41).

فلماذا اختار الله البنان كإشارة إلى قدرته على إعادة خلق الإنسان. بما إن هذه الآيات للأجيال كلها منذ بداية الوحي إلى قيام الساعة. فلا بد أن تكون مفيدة لكل الأجيال. ولا بد للمبدع من الإشارة إلى سر يعجز غيره عن صلعه ليصح الإعجاز، ولذلك أشار الله إلى البنان، بصيغة المفرد وليس الجمع ولم يحدد أي بنان. وقد فهم المفسرون أن السبب في إشارة الله إلى صنع البنان كدليل على الإعجاز، إنما يعود إلى صغر حجم عظام الأصابع ودقة تكوينها. لهذا فهموا أن تفسير الآية كما جاء في تفسير الجلالين "وهو الأصابع أي نعيد عظامها كما كانت مع صغرها فكيف بالكبيرة" (42). هذا المعنى كان يناسب العصر الذي عاشوا فيه حيث يمكن الاستدلال من صنع الصغير على الكبير. ولهذا ذهبوا إلى معنى الجمع، مع أن كلمة "بنان" جاءت بالمفرد. ولكن المفاجأة المذهلة ستكون في عصرنا حينما سيتبين لكل إنسان، أن بصمات الإبهام في يد كل إنسان لا تتشابه أبداً، بل إنها الدليل عليه. لهذا نشأ علم جديد للجريمة بالاعتماد على البصمات. وسنقدم بفضل التطور العلمي سر الإعجاز الإلهي في خلق البنان. فمن يستطيع أن يعلم هذا السر أو يكتشفه غير صانع يعرف أسرار صنعته. ولا نريد أن نعدد الإشارات الإلهية في القرآن إلى الإعجاز مما اكتشف في عصرنا. فالمعقل تكفيه الإشارة، وقد دعا الله إلى تأمل الكون بالعقل والسمع والبصر، ليفهم المعال حتى يبلغ سن الرشد ويعقل، ويبصر المبصر. وقد أحرى العباد بالشراب حبا بهم وحرصاً على هدايتهم، ليشهد شهادة الحق في الصانع المبدع، فأرسل الرسل، وزودهم بالمعجزات التي يعجز عن الإتيان بها الإنسان بقواه الطبيعية، حتى لا يبقى أي مبرر للضلال. فهل بعد البرهان بالدليل من مسبب للغفران، لمن ينكر الجنة والنار. لهذا إذا كانت الرحمة لا تقيد العصاة، فلا

بعد من البرهان بالعقاب لإصلاح بذرة الطين حتى يدرك من لم يدرك ذلك أنه "لا إله إلا الله" فهو حقيقة الوجود التي خرج منها الإنسان، بالتكوين بمشيئة العقل، وصنعه من عناصر الطبيعة ليكون للإنسان الظهور بما يحير للعقول.

فالعقل الإنساني الباهر بتأملاته للكون ولتفاعلاته وأسئلته وإدعائه، إذا كان باهراً ومحيراً إلى هذا الحد، فكيف سيكون مبدع الأكوان، ومظهر وجود كل موجود؟ فالإنسان استفاد من كونه إشارة للدلالة على عظمة مالك الملك، ولهذا أنعم عليه بالوجود. وليس للإنسان إلا الشكر والعرفان.

فالإنسان الذي تميز بالعقل آية الله الكبرى في كل ملك. ولهذا سماه الشيخ محيي الدين بن عربي "تاج الملك". ولهذا كان الوجود مسخراً للإنسان بأمر الرب. فالإنسان ابن العقل في الأرض، وفي كل أرض، بل إنه السهيا للظهور في صورة الثائب الحامل لأسماء الرب. فهو الجامع لها. وكل صور الوجود حاملة لبعض الأسماء، أما الإنسان فهو موضع العناية الذي جمعت في تكوينه كل الأسماء. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "إن الله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة" (43). أي من استخرجها من ذاته صار موضعاً للأسرار، ودخل جنته الحقيقية بشهود الحقائق الكونية عن يقين ومشاهدة، فلا ينشغل في البحث عن المستحيل. لأن الإنسان في الوجود آية العقل الإلهي، ولا يدرك عظمة الله إلا الإنسان العظيم.

والإنسان هو عصاره الوجود الذي التفت بين جنبيه أسرار الكلام، وجمال الأكوان ليكون المثال. فهو كثر الوجود، وسره الدفين الذي تحيرت فيه الملائكة وغار منه الشيطان. إنه مجد عظمة العقل، وجمال الطين. لهذا حار من شهوده لعظمة الأكوان، وحارت فيه العقول ليكون الدليل على من لا يحد ولا يعرف بالدليل. فهو الله المشهود من وراء كل اسم وعنوان، ليصح قول القائل بالتسبيح من الحيرة، وقول الشاهد بعظمة مكون الأكوان، وقول المهمل بالتكبير، وقول المناطق بالحمد. فهذا شراب العارفين الذين شهدوه في كل اسم فقالوا "الله" ثم قالوا "سبحان ربك رب العزة عما يصفون" (44). عندما عجز اللسان عن الكلام، وعجز العقل عن إرشاد اللسان إلى النطق بما يناسب المقام. ثم حارت الحيرة فأسعفا الله بالقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون" (45).

فهو الله الذي نكل عليه للعقول ومظاهر الوجود، وهو الذي لا يعرف لأنه **(كل يوم هو في شأن)** (46).

وهو الكل إن قرئت "هو الأول والآخر والظاهر والباطن". فكان الوجود

من فيض أسمائه الذي أظهره الكلام. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم
"إن الله في قبلة المصلي" (47) لمن شهد هذا التجلي، ورأى أن الله معه أينما
كان "وهو بكل شيء بصير" فالطبيعة رداء، والعقل شهود للإنسان. والله من
وراء وراء في ملكه الذي لا يحد ولا يوصف، ولا يوصل إليه إلا بالحب
والإيمان. لأن العقول مهما حاولت لا تشاهد إلا آثار الملك، والمالك ليس السماء
ولا الأرض ولا البحار. وأين المالك من الملك. لهذا لا يوصل إلى معرفة الله
إلا بالنور القاطض من القلب.

■ مراجع "خلافة الإنسان في الأرض"

مراجع "حدود الظلمة الإنسانية"

- 1- سورة المائدة- الآية 3
- 2- كنز العمال- رقم 18603/ج7
- 3- كنز العمال- رقم 18631/ج7
- 4- كنز العمال- رقم 36941/ج13
- 5- س
- 6- كنز العمال- رقم 6232/ج3
- 7- 8- صفى الرحمن- الرقيق المختوم- ص 356
- 9- صفى الرحمن- الرقيق المختوم- ص 412
- 10- كنز العمال- رقم 32849/ج11
- 11- ابن هشام- السيرة النبوية- ص 98/ج4
- 12- ابن هشام- السيرة النبوية- ص 192/ج3
- 13- كنز العمال- رقم 31854/ج11
- 14- كنز العمال- رقم 23512/ج8
- 15- صحيح مسلم- رقم 179/ج3
- 16- صحيح مسلم- رقم 178/ج3
- 17- صحيح مسلم- رقم 178/ج3
- 18- صحيح مسلم- رقم 177/ج3
- 19- كنز العمال- رقم 1364/ج1
- 20- كنز العمال- رقم 8137-ج3
- 21- ابن عربي- الفتوحات المكية- ص 227/ج1 م
- 22- ابن عربي- الفتوحات المكية- ص 212/ج1 م
- 23- ابن هشام- السيرة النبوية- ص 106/ج2
- 24- كنز العمال- رقم 23149/ج8
- 25- ابن هشام- السيرة النبوية- ص 97/ج2
- 26- ابن هشام- السيرة النبوية- ص 198/ج3

- 27-صفي الرحمن- الرحيق المختوم-ص324
- 28-صفي الرحمن- الرحيق المختوم-ص217
- 29-سورة الأنفال- الآية 67-68
- 30-ابن هشام- السيرة النبوية- ص226/ج2
- 31-سورة الأنفال- الآية 17
- 32-ابن هشام- السيرة النبوية- ص29/ج3
- 33-كنز العمال- رقم 32178/ج11
- 34-كنز العمال- رقم 28687/ج10
- 35-كنز العمال- رقم 42477/ج15
- 36-كنز العمال- رقم 42487/ج15
- 37-كنز العمال- رقم 42481/ج15
- 38-صفي الرحمن- الرحيق المختوم، ص206
- 39-ابن هشام- السيرة النبوية- ص191/ج2
- 40-صفي الرحمن- الرحيق المختوم-ص201
- 41-كنز العمال- رقم 8160/ج3
- 42-صفي الرحمن- الرحيق المختوم-ص185
- 43-ابن هشام- السيرة النبوية-ص47/ج2
- 44-صفي الرحمن- الرحيق المختوم-ص122
- 45-صفي الرحمن- الرحيق المختوم-ص124
- 46-صفي الرحمن- الرحيق المختوم-ص124
- 47-ابن هشام- السيرة النبوية- ص49/ج2
- 48-كنز العمال- رقم 32227/ج11
- 49-ابن هشام- السيرة النبوية- ص225/ج1
- 50-ابن هشام- السيرة النبوية- ص226/ج1
- 51-ابن هشام- السيرة النبوية- ص226/ج1
- 52-سورة طه- الآيات 66-68
- 53-صفي الرحمن- الرحيق المختوم- ص119
- 54-ابن هشام- السيرة النبوية- ص120/ج4
- 55-ابن هشام- السيرة النبوية- ص120/ج4
- 56-سورة آل عمران- الآية 128
- 57-كنز العمال- رقم 32737/ج11
- 58-كنز العمال- رقم 32745/ج11
- 59-كنز العمال- رقم 32890/ج11

- 60- ابن هشام- السيرة النبوية- ص 218/ج 3
61- كنز العمال- رقم 32188/ج 11
62- ابن هشام- السيرة النبوية- ص 199/ج 4
63- ابن هشام- السيرة النبوية- ص 199/ج 4

مراجع "الرحل وعالمه الغيب"

- 1-سورة لقمان- الآية 34
2-سورة يونس- الآية 24
3-كنز العمال-الحديث رقم 31971/ج 11
4-سورة البقرة- الآية 282
5-كنز العمال- رقم 36991/ج 13
6-صحيح مسلم- رقم 2542/ج 16
7-كنز العمال- رقم 37826/ج 14
8-كنز العمال- رقم 37831/ج 14
9-كنز العمال- رقم 36855/ج 13
10-كنز العمال- رقم 34603/ج 12
11-كنز العمال- رقم 34609/ج 12
12-كنز العمال- رقم 34605/ج 12
13-ابن هشام- السيرة النبوية-ج 1/ ص 141
14-ابن هشام- السيرة النبوية-ج 1/ ص 186
15-ابن هشام- السيرة النبوية-ج 1/ ص 249
16-إنجيل يوحنا- ص 213
17-كنز العمال- رقم 31981/ج 11
18-كنز العمال- رقم 32373/ج 11
19-كنز العمال- رقم 32346/ج 11
20-كنز العمال- رقم 32456/ج 11
21-كنز العمال- رقم 31883/ج 11
22-كنز العمال- رقم 31895/ج 11
23-سورة النجم- الآية 3-4
24-سورة البقرة- الآية 285
25-سورة النساء- الآية 171

- 26- إنجيل متى-ص9
 27- إنجيل متى-ص9
 28- إنجيل متى-ص11
 29- إنجيل لوقا-ص123
 30- إنجيل لوقا-ص142
 31- إنجيل يوحنا-ص196
 32- إنجيل مرقس-ص91
 33- سورة الصف- الآية 6
 34- كنز العمال- رقم 29829/ج10
 35- إنجيل متى-ص56
 36- ميرييس بوكاي- دراسة الكتب المقدسة- ص99
 37- ميرييس بوكاي- دراسة الكتب المقدسة- ص99
 38- إنجيل برنابا- مقدمة المترجم-ص(ا)
 39- إنجيل برنابا- مقدمة المترجم-ص(ط)
 40- كنز العمال- رقم 38843/ج14
 41- إنجيل برنابا-مقدمة المترجم-ص(د)
 42- إنجيل برنابا-ص67-68'
 43- إنجيل برنابا-ص110
 44- كنز العمال- رقم 33340/ج11
 45- ابن هشام- السيرة النبوية-ج1-ص166
 46- ابن هشام- السيرة النبوية-ص165/ج1
 47- كنز العمال- رقم 1155/ج1
 48- سورة الكهف- الآيات 71-74-77-78
 49- سورة الكهف- الآيات 67-68
 50- كنز العمال- رقم 32363/ج11
 51- كنز العمال- رقم 36969/ج13
 52- كنز العمال- رقم 36968/ج13
 53- كنز العمال- رقم 36960/ج13
 54- كنز العمال- رقم 14294/ج5
 55- كنز العمال- رقم 30730/ج11

56- كنز العمال- رقم 101/ج1

57- كنز العمال- رقم 260/ج1

58- سورة الأنبياء- الآية 107

مراجع الطريق إلى الخلافة

1-سورة البقرة- الآية 30.

2-سورة فاطر- الآية 39.

3-سورة الطلق -الآيات 1-5.

4-كنز العمال- رقم 28789 / ج10.

5-كنز العمال - رقم 28752/ ج 10.

6-سورة البقرة- الآية 282.

7-سورة المائدة- الآية 3.

8-كنز العمال- رقم 38573/ج14.

9-كنز العمال- رقم 38587/ ج 14.

10-كنز العمال -رقم 38589/ ج 14.

11-كنز العمال -رقم 38588/ ج 14.

12-كنز العمال -رقم 39741/ ج 14.

13-كنز العمال -رقم 7777/ ج 3.

14-كنز العمال -رقم 40791/ ج 15.

15-كنز العمال -رقم 7747/ ج 3.

16-سورة ق- الآية 22.

17-كنز العمال -رقم 29829/ ج 10.

18-سورة البقرة -الآية 31.

19-كنز العمال -رقم 1306/ج1.

20-كنز العمال -رقم 1275/ ج 1.

21-صفي الرحمن- الرحيق المختوم- ص 398.

22-ابن هشام -السيرة النبوية- ص 104/ ج4

23-كنز العمال -رقم 16674/ ج 6.

24-كنز العمال -رقم 36217/ ج 13.

25-كنز العمال -رقم 18606/ ج 7.

26-كنز العمال -رقم 18609/ ج7.

27-كنز العمال -رقم 18612/ ج 7.

- 28- كنز العمال - رقم 18602 / ج 7.
 29- كنز العمال - رقم 18616 / ج 7.
 30- كنز العمال - رقم 18628 / ج 7.
 31- كنز العمال - رقم 18632 / ج 7.
 32- كنز العمال - رقم 18615 / ج 7.
 33- كنز العمال - رقم 18637 / ج 7.
 34- كنز العمال - رقم 18643 / ج 7.
 35- كنز العمال - رقم 18639 / ج 7.
 36- العهد القديم - ص 187.
 37- كنز العمال - رقم 10924 / ج 4.
 38- العهد القديم - ص 191.
 39- إنجيل لوقا - ص 150.
 40- كنز العمال - 29883 / ج 10.
 41- إنجيل لوقا - ص 167.
 42- إنجيل لوقا - ص 174.
 43- كنز العمال - رقم 32346 / ج 11.
 44- سورة الأحراب - الآية 4.
 45- كنز العمال - رقم 15651 / ج 6.
 46- ابن هشام - المسيرة النبوية - ص 249 / ج 1.
 47- كنز العمال - رقم 7490 / ج 3.
 48- كنز العمال - رقم 401 / ج 1.
 49- كنز العمال - رقم 10913 / ج 4.
 50- كنز العمال - رقم 10929 / ج 4.
 51- كنز العمال - رقم 10930 / ج 4.
 52- إنجيل متى - ص 21.
 53- إنجيل متى - ص 55.
 54- كنز العمال - رقم 43277 / ج 15.
 55- كنز العمال - رقم 63 / ج 1.
 56- كنز العمال - رقم 95 / ج 1.
 57- ابن هشام - المسيرة النبوية - ص 114 / ج 2.
 58- إنجيل مرقس - ص 71.
 59- إنجيل متى - ص 47.

- 60- كنز العمال - رقم 1148 / ج 1.
 61- سورة القصص- الآية 56.
 62- كنز العمال -رقم 7304 / ج 3.
 63- كنز العمال -رقم 77204 / ج 3.
 64- كنز العمال -رقم 156 / ج 1.
 65- سورة الأنعام- الآية 54.
 66- للفضلي- إحياء علوم الدين- ص 15 / ج 3.
 67- كنز العمال -رقم 1207 / ج 1.
 68- سورة الحج- الآية 47.
 69- سورة الماعج- الآية 4.
 70- ابن عربي- تفسير القرآن - ص 697 / ج 2.
 71- ابن عربي- تفسير القرآن- ص 699 / ج 2.
 72- الفخر الرازي -التفسير الكبير- ص 123 / ج 30.
 73- كنز العمال -رقم 24685 / ج 9.
 74- كنز العمال- رقم 1386 / ج 1.
 75- كنز العمال -رقم 28697 / ج 10.
 76- كنز العمال -رقم 28750 / ج 10.
 77- كنز العمال - رقم 28942 / ج 10.
 78- كنز العمال - رقم 28730 / ج 10.
 79- كنز العمال -رقم 28687 / ج 10.

مراجع العقل والإيمان

- 1- كنز العمال - رقم 1148 / ج 1.
 2- سورة التين - الآية 4.
 3- سورة الأحزاب - الآية 72.
 4- كنز العمال - رقم 29040 / ج 10.
 5- سورة البقرة - الآية 31.
 6- سورة الملك- الآية 14.
 7- سورة الأنبياء- الآية 47.
 8- كنز العمال -رقم 28730 / ج 10.
 9- كنز العمال -رقم 7033 / ج 3.
 10- كنز العمال - رقم 7037 / ج 3.

- 11- كنز العمال - رقم 7057/ج3.
- 12- سورة العنكبوت - الآية 69.
- 13- سورة البقرة - الآية 282.
- 14- سورة التور - الآية 35.
- 15- سورة النور - الآية 36-37.
- 16- كنز العمال - رقم 1/1053.
- 17- سورة البقرة - الآية 165.
- 18- كنز العمال - رقم 1/1872.
- 19- كنز العمال - رقم 1877/ج1.
- 20- كنز العمال - رقم 1871/ج1.
- 21- كنز العمال - رقم 34622/ج12.
- 22- كنز العمال - رقم 34619/ج12.
- 23- كنز العمال - رقم 43673/ج16.
- 24- كنز العمال - رقم 1252/ج1.
- 25- سورة الانشقاق - الآية 6.

مراجع "الأعداد وحورية الاختيار"

- 1- كنز العمال - رقم 1314/ج1.
- 2- كنز العمال - رقم 15146/ج6.
- 3- سورة الكهف - الآية 17.
- 4- كنز العمال - رقم 31867/ج11.
- 5- كنز العمال - رقم 1306/ج1.
- 6- كنز العمال - رقم 35695/ج12.
- 7- كنز العمال - رقم 34251/ج12.
- 8- كنز العمال - رقم 44559/ج16.
- 9- كنز العمال - رقم 44557/ج16.
- 10- كنز العمال - رقم 45620/ج16.
- 11- سورة الملك - الآية 14.
- 12- سورة فصلت - الآية 12.
- 13- سورة يونس - الآية 5.
- 14- سورة الفرقان - الآية 2.
- 15- سورة فصلت - الآية 10.

- 16-سورة البقرة- الآية 30.
- 17-كنز العمال -رقم 509/ ج 1.
- 18-سورة التكم -الآية 35-36.
- 19-سورة النساء- الآية -79.
- 20-كنز العمال -رقم 43615/ ج 15.
- 21-كنز العمال -رقم 5661/ج 3.
- 22-كنز العمال -رقم 5918/ ج 3.
- 23-كنز العمال -رقم 43607/ ج 15.
- 24-سورة الزمر-الآية 7.
- 25-سورة الأنفال-الآية 7.
- 26-سورة الحج- الآية 38.
- 27-سورة الأنعام-الآية 149.
- 28-سورة البقرة-الآيات: 8، 9، 10.
- 29-سورة الإيمان -الآية 3.
- 30-سورة فصلت - الآية 17.
- 31-سورة الصف- الآية 5.
- 32-الغزالي- مكاشفة القلوب- ص 21.
- 33-سورة الزخرف- الآية 25.
- 34-كنز العمال -رقم 5524/ ج 3.
- 35-سورة البقرة - الآية 286.
- 36-كنز العمال -رقم 28750/ج 10.
- 37-كنز العمال -رقم 43590/ج 15.
- 38-كنز العمال -رقم 29130/ج 10.
- 39-كنز العمال -رقم 29131/ ج 10.
- 40-كنز العمال -رقم 29414/ ج 10.
- 41-ابن هشام -السيرة النبوية- ص 13/ ج 2.
- 42-ابن هشام -السيرة النبوية- ص 14/ ج 2.
- 43-ابن هشام -السيرة النبوية- ص 222/ ج 3.
- 44-كنز العمال -رقم 29091/ ج 10.
- 45-كنز العمال -رقم 34151/ ج 15.
- 46-سورة النحل- الآية 78.
- 47-سورة الأحقاف- الآية 26.

- 48-سورة الحج- الآية 46.
 49-سورة الفرقان- الآية 43-44.
 50-كنز العمال - رقم 28687/ ج 10.
 51-كنز العمال - رقم 1595/ ج 1.
 52-سورة الملك- الآية 1-2.
 53-سورة يونس- الآية 25.
 54-سورة البقرة- الآية 221.
 55-سورة البقرة- الآية 186.
 56-سورة الأنبياء- الآية 45.
 52-كنز العمال - رقم 38501/ ج 14.
 53-كنز العمال - رقم 38983/ج14.

مراجع " العقل والطبيعة في الوجود"

- 1-سورة الذاريات - الآية 49.
 2-ابن عربي-الفتوحات المكية- ص 309/ج2-م.
 3-ابن عربي-الفتوحات المكية- ص 313/ج2-م.
 4-ابن عربي-الفتوحات المكية- ص 319/ج2-م.
 5-ابن عربي-الفتوحات المكية- ص 320/ج2-م.
 6-ابن عربي-الفتوحات المكية- ص 324/ج2-م.
 7-ابن عربي-الفتوحات المكية- ص 315/ج2-م.
 8-ابن عربي-الفتوحات المكية- ص 340/ج2-م.
 9-عبد الرحمن بدوي-موسوعة الفلسفة- ص 581/ج2.
 10-عبد الرحمن بدوي- موسوعة الفلسفة- ص 582/ج2.
 11-عبد الرحمن بدوي- موسوعة للفلسفة- ص 589/ج2.
 12-عبد الرحمن بدوي- موسوعة الفلسفة- ص 573/ج2.
 13-عبد الرحمن بدوي- موسوعة الفلسفة- ص 572/ج2.
 14-عبد الرحمن بدوي- موسوعة الفلسفة- ص 588/ج2.
 15-عبد الرحمن بدوي- موسوعة الفلسفة- ص 587/ج2.
 16-عبد الرحمن بدوي- موسوعة الفلسفة- ص 579/ج2.
 17-عبد الرحمن بدوي- موسوعة الفلسفة - ص 575/ج2.
 18-للموسوعة الفلسفية العربية- ص 1437/ج2.

- 19- ابن عربي-شجرة الكون- ص5.
- 20- ابن عربي -شجرة الكون-ص46.
- 21- ابن عربي- شجرة الكون- ص 47.
- 22- ابن عربي -شجرة الكون- ص 46.
- 23-سورة المائدة- الآية 3.
- 24- كنز العمال- رقم 29850/ ج 10.
- 25-سورة الانبياء الآية 30.
- 26- كنز العمال - رقم 29851/ ج 10.
- 27- كنز العمال - ص 370/ ج 10.
- 28- القريظي -ختم الأرباب- ص 290.
- 29-سورة المؤمنون - الآية 15.
- 30-سورة طه- الآية 55.
- 31- كنز العمال -رقم 38915/ ج 14.
- 32- كنز العمال -رقم 38908/ ج 14.
- 33-سورة المائدة- الآية 3.
- 34- كنز العمال -رقم 10272/ ج 4.
- 35- كنز العمال- رقم 39029/ ج 14.
- 36- ابن عربي- الفتوحات المكية- ص 212/ ج 1-م.
- 37-سورة الحديد- الآية 3.
- 38-سورة الانشقاق- الآية 6.
- 39-سورة النبأ- الآية 40.
- 40-سورة الطارق- الآيات 5-10.
- 41-سورة القيامة -الآية 3-4
- 42- محمد المظني والسيوطي - تفسير الجلالين- ص 779.
- 43- ابن عربي-الفتوحات المكية- ص 349/ ج 1 م
- 44-سورة الصافات- الآية 180.
- 45-سورة الأنعام- الآية 91.
- 46-سورة الرحمن- الآية 29.
- 47- ابن عربي-الفتوحات المكية- ص 216/ ج 7.

■ ■ ■

المصادر والمراجع

- 1- محمد فؤاد عبد الباقي- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم- منشورات دار المعرفة- بيروت - لبنان.
- 2- الفخر الرازي- التفسير الكبير- منشورات دار إحياء التراث العربي- بيروت الطبعة الثالثة
- 3- علاء الدين علي المتقي بن حصام الهندي- كنز العمال في سنن الأفعال والأعمال - منشورات مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الخامسة - 1405م.
- 4- صحيح مسلم بشرح الإمام النووي- منشورات مؤسسة مآهل العرفان- بيروت ومكتبة الغزالي- دمشق
- 5- جلال الدين محمد بن أحمد المحلي- وجمال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي- تفسير الجلالين- منشورات دار المعرفة -بيروت الطبعة الثانية 1403هـ - 1983م.
- 6- ابن هشام- المسيرة النبوية- تحقيق طه عبد الرؤوف سعد- منشورات دار إحياء الكتب العربية- القاهرة
- 7- علي بن أبي طالب - نهج البلاغة - جمع الشريف الرضي وشرح للشيخ محمد عبده- منشورات دار الفكر
- 8- محي الدين بن عربي- الفتوحات المكية- منشورات دار صادر- بيروت
- 9- محي الدين بن عربي- الفتوحات المكية- تحقيق د. عثمان يحيى - مراجعة د. إبراهيم منكور- الهيئة المصرية للعلماء للكتاب - الطبعة الثانية 1405هـ - 1985م.
- 10- محي الدين بن عربي- تفسير القرآن الكريم- تحقيق د. مصطفى غالب- منشورات ناصر خسرو- تهران- الطبعة الثانية 1978. وهناك من ينسب هذا التفسير للقرآن لعبد الرزاق الكاشغري، لوجود نسخة خطية باسمه محفوظة بالمكتبة الملية بتركيا تحت رقم 18017/ والواقع أن أسلوب التفسير لا يدل بأنه للشيخ محيي الدين.
- 11- محي الدين بن عربي- شجرة الكون- للنشر مكتبة عالم الفكر - القاهرة- الطبعة الأولى 1407هـ - 1987م.

- 12- أبو حامد بن محمد الغزالي- إحياء علوم الدين- منشورات دار المعرفة- بيروت - لبنان.
- 13- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي- مجموعة رسائل الإمام الغزالي- منشورات دار الفكر- بيروت - الطبعة الأولى 1416/ 1996م.
- 14- العهد القديم - منشورات دار المشرق ش م م - بيروت- الطبعة 1988.
- 15- العهد الجديد- نقله عن اليونانية الأب جورج فاخوري البولسي- المطبعة البولسية- جونبة (لبنان)- طبعة 1973
- 16- إنجيل برنابا- ترجمة د. خليل مسادة- منشورات دار الحكمة - دمشق
- 17- إسماعيل بن المسيد محمد سعيد القادري - التفويضات الربانية في المأثر والأوراد القادرية- منشورات عيسى البابي الحلبي - مصر.
- 18- صلي الرحمن المباركلغوري- الرحيق المختوم- منشورات دار السلام - الرياض- الطبعة الأولى 1418هـ.
- 19- عباس محمود العقاد- الميكرات الإسلامية - منشورات دار الأدب- بيروت - الطبعة الثانية 1968.
- 20- خالد محمد خالد- رجال حول الرسول- دار الكتاب العربي- بيروت- الطبعة الثانية 1973.
- 21- د. عارفان عبد الحميد فتاح- نشأة الفلملة الصورية وتطورها- منشورات دار الجبل- بيروت- الطبعة الأولى- 1413هـ/ 1993م.
- 22- د. محمودة نازك التميمي - تعذب لكتيري والمعلم الحديث - منشورات مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية 1407هـ/ 1987م.
- 23- د. حسن إبراهيم حسن- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي- منشورات مكتبة النهضة المصرية القاهرة - الطبعة السابعة 1964
- 24- د. محمد سعيد رمضان البوطي- كبرى التيارات الكونية- منشورات دار الفكر- دمشق- الطبعة الثامنة 1402هـ.
- 25- د. عبد الرحمن بدوي- موسوعة الفلسفة - المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت - الطبعة الأولى 1984.
- 26- الموسوعة الفلسفية العربية - بإشراف د. من زيادة - منشورات معهد الإنماء العربي- بيروت - الطبعة الأولى 1986.
- 27- أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأتريقي المصري- لسان العرب- منشورات دار صادر- بيروت
- 28- محمد أبسي الهدى الرفاعي الخالدي الصوادي- قلادة الجواهر في ذكر الفوئ الرفاعي وكباحه الأكابر

- 29- بهاء الدين محمد مهدي آل خزام الشهير بالرواسين- المجموعة النادرة لأبناء الأخرة -
منشورات دار البشائر - دمشق - الطبعة الأولى 1415 هـ /
1995م
- 30- أبو المواهب المعروف بالقمصاني - تنبيه المقتربين لآخر القرن العاشر على ما خالفوا
فيه منهم الطاهر - منشورات دار البشائر - دمشق.
- 31- كليف كيلمستر- طبيعة الكون- ترجمة المهندس محمد بشار حكمت البيطار - منشورات
وزارة الثقافة - دمشق 1991
- 32- عدد من المؤلفين - المادة كما ترى اليوم- ترجمة وائل أناسي- منشورات وزارة الثقافة
- دمشق- 1985.
- 33- ألكسندر كيتا يچورومسكي - الفوتونات والنويات، ترجمة داود سليمان الماير-
منشورات دار مير- موسكو- 1985.
- 34- موريس بوكاي - دراسة الكتب المقدسة للقرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم
منشورات دار رشا - بيروت
- 35- الإمام أبي يحيى بن شرف النووي للدمشقي - رياض الصالحين - تحقيق شعيب
الأرنؤوط- منشورات مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة السابعة
عشر- 1409 هـ - 1989م.
- 36- الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي- مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام
الغيوب - منشورات دار الكتب العلمية بيروت- الطبعة الأولى
1402 هـ - 1982م.
- 37- الفسيخ أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي- ختم الأرواء - تحقيق
عثمان يحيى- منشورات بإدارة معهد الآداب الشرقية- المطبعة
الكاثوليكية - بيروت
- 38- سول ديورانت- قصة الحضارة - ترجمة عدد من المترجمين بإشراف جامعة الدول
العربية- الطبعة الثالثة - 1968- القاهرة
- 39- محيي الدين بن عربي- فصوص الحكم والتعليقات عليه- تحقيق د. أبو العلا عفيفي-
منشورات دار الكتب العربي- بيروت.
- 40- د. نصر حامد أبو زيد - فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن
عربي- منشورات دار للتأويل - الطبعة الأولى 1983- بيروت.

فهرس المواضيع

5	مدخل
9	مقدمة
19	الفصل الأول: الإشراق بالعقل
21	وسيلة المعرفة
27	أخطاء العقل
30	مصادر المعرفة الإنسانية
35	المعرفة الإنسانية بحوادث الوجود
39	معرفة الله
41	المعرفة الإنسانية بالوجود
46	مظاهر الوجود
47	نظام الوجود
49	ماهية العقل
60	الوجود القديم والوجود الحادث
69	المعرفة بالحيرة
73	عين اليقين
76	لماذا كان الإنسان
83	شهود الوجود
88	مشكلات في المعرفة، لا تكذب
93	■ مراجع "الإشراق بالعقل"
97	الفصل الثاني: الإشراق بالإيمان
99	المعرفة والموت
108	مهمة التبليغ والكفاح الدلسي
118	رسول الحب
130	الرسول الشاهد
142	الرسول الطبيب
152	الفتوحات الإسلامية بين الخيال والحقيقة
164	النبوة والدليل النفسي

174 الخلفاء الأربعة والافتداء
177 خلافة أبي بكر الصديق
183 خلافة عمر بن الخطاب
192 خلافة عثمان بن عفان
201 خلافة علي بن أبي طالب
219 ■ مراجع الإثراق بالإيمان
231 الفصل الثالث: خلافة الإنسان في الأرض
233 حدود الخلافة الإنسانية
248 الرسل وعالم الغيب
268 الطريق إلى الخلافة
286 العقل والإيمان
291 الأقدار وحرية الاختيار
303 العقل والطبيعة في الوجود
323 ■ مراجع "خلافة الإنسان في الأرض"
334 المصادر والمراجع
337 فهرس المواضيع

رقم الإيداع في مكتبة الأسد الوطنية

الإشراق خلافة الإنسان في الأرض: دراسة/ محمد عرب- دمشق:
اتحاد الكتاب العرب، 2001 - 338 ص؛ 25 سم.

1- 189.15 ع ر ب إ
2- 218.91 ع ر ب
3- العنوان
4- عرب

ع- 2001/9/1792
مكتبة الأسد

□□

- أديب عربي سوري من محافظة إلب- بلدة أرمناز- مواليد 1947
- أسهم بدراسات مستقلة في بعض الكتب منها كتاب:
"دراسات في القومية العربية والوحدة"، الصادر عن مركز دراسات
الوحدة العربية.

صدر له عن اتحاد الكتاب العرب كتاب
"الشخصية الصهيونية ملامحها في الرواية الغربية وجنورها التوراتية"

ثمن النسخة

د.س. (أقطار الوطن العربي)

مطبعة اتحاد الكتاب العرب
دمشق